

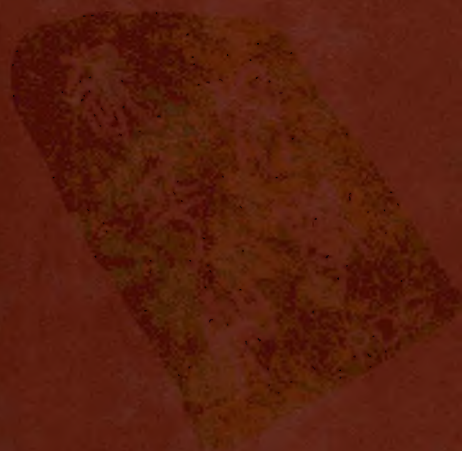
中國古代音樂

文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

14

中國古代音樂文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

國家圖書館出版社

第十四冊目錄

清文獻通考・樂考	卷二十二至卷二十四	一
清續文獻通考・樂考（附勘誤表）	七一

皇朝文獻通考卷一百七十七

樂考二十三

夷部樂

臣等謹按周禮四夷之樂曰韎曰任曰侏離曰僛
先王用之於祭祀燕享所以昭大一統之盛也

國朝

列聖相承化隆無外幅員廣遠亘古所無我

皇上紹

世澤之鴻庥闢無疆之偉業西陲二萬餘里盡入版圖

至德崇勳焜耀萬古迄今回部歸誠獻其國俗樂器列之

殿廷與高麗國併瓦爾喀樂並陳於晏享陳暘所謂
中天下而立定四海之民服而役之得其歡心使
鼓舞焉君子之所樂也至於西洋論樂頗極精深
蓋中土律樂失傳而遠西之辨調審音實與古法
默相符合

聖祖仁皇帝特載其說於律呂正義續編

聖意良有在也他如高麗琉球諸國以及新闢西疆內省

邊境苗民類皆有樂大都隨地異宜仍其舊制今
遵

大清一統志暨各省全志所載敬謹採輯以爲夷部樂
考於以見

皇朝德威光被中外一家之盛豈僅如周禮鞀鞀氏之
所掌而已哉

西洋樂律

律呂正義續編曰西洋波爾都哈兒國人徐日昇
精於音樂其法專以絃音清濁二均遞轉和聲爲

皇朝文獻通考 卷一百一十一 二
本後又有壹大里呀國人德禮格亦精樂律與徐
日昇所傳源流無二以其所講聲律節奏覈之經
史所載律呂宮調實相表裏故取其分配陰陽二
均高低字譜編集成書使談理者有實據云

五線界聲凡度曲之聲字不過七音至第八音而
仍合於首音因用五線以界之五線四空共九位
已足於用或九位之外別有當加之音則上下各
界一短線而得十三音之分或所增短線上下各
紀一位則又得十五音之分矣

二記紀音凡樂不出剛柔二端故用剛柔二記以紀清濁互易爲用之號蓋柔樂濁聲剛樂清聲若夫純用剛音或純用柔音則不紀焉如柔樂內間以剛樂聲字則用剛紀而知其高半音或剛樂內間以柔樂聲字則用柔紀而知其低半音如南曲北曲中出調俾人一見而卽知其爲某聲字某宮調也六字定位音之有七傳記則以爲五聲二變名之度曲家則以字譜七字名之西法止用六字自下而上曰烏勒鳴乏朔拉其命六音之分則烏上至

勒爲全分勒上至鳴爲全分而鳴上至乏則爲半
分乏上至朔仍爲全分朔上至拉亦爲全分夫絃
音七聲之度有五全分二半分今止用六字紀之
者蓋七調之絃每一絃第七音之分皆值半音之
成故省而不用欲審絃音全度係何聲字必以鳴
乏二音之分考之上起之音乏在第四則知第一
音爲烏乏在第三則知第一音爲勒乏在第二則
知第一音爲鳴下落之音鳴在第四則知第一音
爲拉鳴在第三則知第一音爲朔鳴在第二則知

第一音爲乏是以絃度之中但遇半音之分則以鳴乏紀之爲其易於上下推尋而不亂也

三品明調凡作樂必有高音低音平音之三等若不設一準則高低無憑故用上中下三品以紀一曲之始終爲何聲調也其一曰上品乃自下而上遞高之調惟有上起而無下落焉一曰中品乃上下適中最平之調此調之聲字可上可下也一曰下品乃自上而下遞落之調自最高音至最低音其中可以兼高低平三等聲字也此三品乃絃音

諸樂之樞紐而爲一切聲字之門戶焉

七級明樂用樂名之七級以明絃度之七音蓋絃音諸樂總以聲字之清濁互易爲用此半音之名所由立也七級之中以三字名之者四以二字名之者三其以三字名之者三絃之分全而以二字名之者乃除第七分之虛位也第一曰朔勒烏第二曰拉鳴勒第三曰乏鳴第四曰朔乏烏第五曰拉朔勒第六曰拉鳴第七曰乏烏夫七樂名之中獨以剛柔二記紀於乏鳴二字者蓋乏鳴二字原

係剛柔二音相交之界他樂名內此二音不能全具故乏音紀以柔號鳴音紀以剛號若剛樂內有雜柔音之處則紀柔號使奏樂者見之卽知音係半減而以乏音代鳴音焉或柔樂內有雜剛音之處則紀剛號使奏樂者見之卽知音當半加而以鳴音代乏音焉果能以樂名七級熟記於心而以剛柔二紀明練於目以六字精詳於耳則一聆樂音卽知何者爲全何者爲半皎然洞悉於胸中矣三品紀樂名七級朔勒烏以上品紀之蓋朔勒烏

爲最低音之分調起低音則必自下漸上故以遞
高之品配之使人一見此品卽知朔勒烏之紀爲
上起之調也朔乏烏以中品紀之蓋朔乏烏爲中
音之分調起中音則必可上可下故以中品配之
使人一見此品卽知朔乏烏之紀爲平調也乏烏
以下品紀之蓋乏烏爲最高之分調起高音必自
上而下故以遞下之品配之使人一見此品卽知
乏烏之紀爲下落之調也要之第一樂名朔勒烏
之烏第二樂名拉鳴勒之勒第三樂名乏鳴之鳴

第四樂名朔乏鳥之乏第五樂名拉朔勒之朔第六樂名拉鳴之拉皆屬上品第四樂名朔乏鳥之鳥第五樂名拉朔勒之勒第六樂名拉鳴之鳴第七樂名乏鳥之乏第一樂名朔勒鳥之朔第二樂名拉鳴勒之拉皆屬中品第七樂名乏鳥之鳥第一樂名朔勒鳥之勒第二樂名拉鳴勒之鳴第三樂名乏鳴之乏第四樂名朔乏鳥之朔第五樂名拉朔勒之拉皆屬下品以此樂名次第熟之方能識度曲爲何樂名之聲字品調也至於絃音七調

三章之庸文示 第一下
相旋而三品之中獨遇之與鳴及第七音空位之
分上下互移半音之度是以七樂名內惟乏鳴之
一樂名紀以半音高低之二記此又半音與整音
不同之一證也

半分易字用六字以度絃音之曲凡聲字上起者
不出於第六拉字下落者不過於第一烏字則不
易名若上起出於拉下落過於烏則以七樂名之
第二樂名拉鳴勒第五樂名拉朔勒兩樂名內之
一字易之易之者聲音之高低不易但易其字以

紀半音之分既易其字則當繼之字仍依其序以足上下溢出之分

新法七字明半音互用六字配七音獨遺第七音之分今西法又一例其第七音增一犀字始足七樂名之位而全半互易爲用者一覽而卽明焉如一絃全度首音爲朔乏鳥者以七字明之則朔乏鳥紀以烏拉朔勒紀以勒拉鳴紀以鳴乏鳥紀以乏朔勒鳥紀以朔拉鳴勒紀以拉乏鳴紀以犀此中法之四字調所謂正調也一絃全度首音爲拉朔勒者以七字

明之則拉朔勒紀以勒拉鳴紀以鳴乏烏半音高

紀以乏半音高朔勒烏紀以朔拉鳴勒紀以拉乏

鳴紀以犀朔乏烏半音高紀以烏半音高

此中法之乙字

調也一絃全度首音爲拉鳴者如以七字明之則拉

鳴半音低紀以鳴半音低乏烏紀以乏朔勒烏紀

以朔拉鳴勒半音低紀以拉半音低乏鳴半音低

紀以犀半音低朔乏烏紀以烏拉朔勒紀以勒

此中

法之上字調也一絃全度首音爲乏烏者如以七字明之

則乏烏紀以乏朔勒烏紀以朔拉鳴勒紀以拉乏

鳴半音低紀以犀半音低朔乏烏紀以烏拉朔勒

紀以勒拉鳴紀以鳴

此中法之尺字調也

一絃全度首音爲

朔勒烏者如以七字明之則朔勒烏紀以朔拉鳴

勒紀以拉乏鳴紀以犀朔乏烏紀以烏拉朔勒紀

以勒拉鳴紀以鳴乏烏半音高紀以乏半音高

此中

法之五字調也

一絃全度首音爲拉鳴勒者如以七字明

之則拉鳴勒紀以拉乏鳴紀以犀朔乏烏半音高

紀以烏半音高拉朔勒紀以勒拉鳴紀以鳴乏烏

半音高紀以乏半音高朔拉烏半音高紀以朔半

音高

此中法之一絃全度首音爲乏鳴者如以七凡字調也

字明之則乏鳴半音低紀以犀半音低朔乏烏紀

以烏拉朔勒紀以勒拉鳴半音低紀以鳴半音低

乏烏紀以乏朔勒烏紀以朔拉鳴勒紀以拉

此中法之

六字

調也

樂音長短之度凡樂音必取一準以爲全度自此

度而引伸之則爲長自此度而遞減之則爲短立

度長短之間而音韻之遲疾生焉此以無生之度

而紀有音之樂也是故法驗時刻漏之義而爲手

勢抑揚之號取手之一揚爲半度一抑爲半度合一抑一揚而爲全度自全度而上爲漸緩之式自全度而下爲漸速之式使度曲者依此度而爲之長短庶品制有定而節奏以成焉

八形號紀樂音之度全度之上長而緩者爲三全度之下短而速者爲四並全度爲八其全度爲中分自此而上則爲全度之倍名曰緩分自此而上則又爲緩分之倍名曰長分自此而上則復爲長分之倍名曰倍長分自中分而下則爲全度之半

名曰半分自此而下則又爲半分之半名曰小分
自此而下則又爲小分之半名曰速分自此而下
則復爲速分之半名曰最速分倍長形號音節極
長人聲斷不能及管樂中設法用之或可以及然
不過以備一種要無此等曲也其長形號人聲亦
不能及管樂則能及之其緩形號人聲固能及然
用於人聲者少而用於樂音之終者多以上三形
號可用於下落之調不可用於上起之調蓋音長
而上起樂聲尙不能及況人聲耶故謂之下聲焉

其中形號於人聲爲中分而於樂聲則爲緩分其
半形號用於人聲雖比中分稍速而用於樂音則
爲適中故凡度曲用此形號者最多此二形號不
拘下落上起之調皆可用故爲之中聲焉其小形
號用於入聲爲少速而於樂音則猶謂之中分其
速形號於樂音爲少速而於人聲則爲極速其最
速形號則音節極促樂音或能如之而人聲亦斷
不能及此三形號用於上起之調則可用於下落
之調則不可蓋高則宛轉成韻下則曲奏難成故

謂之高聲焉

八形號定爲三準一曰全準其倍長分準十二度

手一抑一揚爲一次長分準六度緩分準三度中

此十二度卽十二次

分準一度半其餘依次減半計之一曰大半準其

倍長分準八度長分準四度緩分準二度中分準

一度其餘亦依次半之一曰小半準各分俱爲大

半準之半然度曲時用大半與小半二準者多用

全準者少蓋全準之中分爲一度半自此分而減

半之則數必奇零不若大半準小半準二者之得

分整齊遞析之而無奇零之虞也

臣等謹按西法以烏勒鳴乏朔拉犀七字紀樂卽古五聲二變之七音今度曲家四乙上尺工凡六之七字譜也絃音之度分五正聲爲全分二變聲爲半分乏與犀皆得半分卽變徵變宮二音也若夫旋轉爲調則正變清濁亦互易焉至於奏樂之音韻疾徐彼以手勢之一抑一揚定爲長短之度以準遲速亦猶中法之以板節樂也其論音辨調頗稱精詳實與中法相爲表裏今第採撮大要著

於篇其詳具載本書可見理之至者遠近同源法之精者中外一轍益徵我

聖祖仁皇帝神明天縱審定黃鍾元音之度分辨明第八音合於首音之妙義闢閭奧而定宏規此我朝之雅樂所以獨絕千古云

西洋

天主堂其國本稱內有三十六祭臺中臺左右有編簫

二座中各有三十二層每層百管管各一音合三千餘管凡風雨波濤謳吟戰鬪與百鳥之聲皆可

模倣

朝鮮

高麗史郊廟朝會雜用唐樂宋大晟樂名雅樂又有俗樂俗樂之名頗有新異 舞鼓侍中李混謫甯海得海上浮查制爲舞鼓其聲宏壯 動動其詞效仙女而爲之 無尋出自西域歌詞多用佛語 西京西京卽箕子始封地其民習於禮讓作此歌 大同江殷太師箕子封於朝鮮施八條之教以興禮俗人民大悅以大同江比黃河永明嶺

比崧山頌禱其君也 五冠山孝子李文忠所作

楊州楊州卽高麗漢陽府地繁華男女方春好

遊相樂而歌之也 月精化普州妓名司錄魏齊

萬惑之里人作此以刺之 長生浦侍中李濯出

鎮金羅有威惠倭寇長生浦濯赴援倭望見卽引

軍去軍士悅而作歌 叢古亭奇轍所作輒東還

至江陵登此亭臨望大海感四仙之迹作是歌

處容新羅憲康王游鶴城還至開雲浦有一人奇

形詭服從入京自號處容每月夜輒歌於市以爲

神人李齊賢詩新羅當日處容翁見說來從碧海
中貝齒頰唇歌夜月鷺肩紫袖舞春風 沙里花
賦役繁重託言黃鳥啄粟以怨之 長巖長巖老
人譏平章杜英哲所作 安東紫青婦人一失其
身人所賤惡故作此歌以絲之紅綠青白反覆比
之 濟危寶婦人以罪徒役至濟危寶恨其手爲
人所執作是歌以自怨 冬栢木蔡洪哲流遠島
作此歌王聞之卽日召還 禮成江唐商賀頭綱
善棋至禮成江見一美婦人乃與其夫賭碁佯不

勝輸物倍夫利之果以妻注一舉勝之舟載而去
其夫悔恨作是歌也 鄭瓜亭內侍郎中鄭敘作
李齊賢詩憶君無日不需衣政似春山蜀子規爲
是爲非人莫問只應殘月曉星知 紫霞洞侍中
蔡洪哲所作 教坊女弟子秦王母隊過舞一隊
五十五人舞成四字或君王萬歲或天下太平
琉球

凡有晏會歌呼蹋蹄一人唱眾皆和音頗哀怨扶
女子上膊搖首而舞

準噶爾部

伊犁固爾扎廟海帑克廟喇嘛居此二寺暮鼓朝
螺梵唄清越又其俗每日申刻則擊鼓鳴鐃名曰
送日惟阿奇木伯克門首建小樓早晚吹號鳴鐃
搗鼓於其上以迎送日光其樂器有雅圖噶奇奇
里和爾圖卜碩爾必巴和爾特穆爾和爾綽爾鏗
格爾格倉定沙鴻和必斯奇古爾伊克布噶棟布
噶大約與蒙古樂相似雅圖噶以下六器爲其歡
會宴飲所用以絲爲主而竹附之鏗格爾格以下

七器則爲誦經應和之用也其樂曲一名都爾本
衛喇特有聲無辭用以試絃一名噶爾達木特歎
美其人之辭一名布圖森雅布達爾頌禱之辭用
以煞尾別有沙津齊默克噶拉達瑪奇爾吉斯訥
默庫濟爾噶勒庫哩莽賚圖們額濟諸曲率以雅
圖噶以下六器相和成調云

回部

喀什噶爾其俗於十月朔日十二月十日大伯克
率眾衣新衣張鼓樂赴寺拜天并慶賀晏會回民

吉禮用鼓二胡琴一三絃二箏一樂人席地而坐
以手拍鼓眾樂從之聲音和翕樂人歌曲婦女數
人起舞踏步旋轉皆能應節城內築高亭一座每
日夕時用鐃鼓嗔吶銅號以送日

闢展每歲二月謂之年頭彼此晏會幼子幼女相
率歌舞凡婚禮男婦及親黨並赴女家作樂歌舞
至娶日亦用鼓吹成婚三日壻偕婦回至女家鼓
吹歌舞導從及門而止居父母之喪一年內不晏
會不作樂伯叔兄弟之喪三月內不晏會不作樂

其樂器有大鼓小鼓銅號鉸子噴呐喇叭三絃胡
琴哈龍哈龍之制以木爲之形圖中空面掛銅絃
六十歌曲皆番音

烏什各城阿奇木每日用鼓吹一次回民吉禮用
樂男女歌舞樂器有大鼓小鼓喇叭噴呐三絃胡
琴抓琴鼓子

葉爾羌和闐樂器有箏三絃琵琶胡琴管喇叭噴
呐鼓鉞日夕時亦作樂送日

庫車沙雅爾樂器有大鼓小鼓喇叭噴呐三絃箏

阿克蘇塞哩木拜凡婚喪之事俱用樂樂器有三絃琴箏手鼓每日申刻以後並鼓吹作樂以送日回部樂曲一名思那滿愛慕其人之辭一名塞勒喀思拊掌行樂之辭一名察罕一名珠魯瑪前鼓吹之辭凡按工尺字一周終而復始節以人聲隨其長短以成曲調

臣等謹按準夷崇尙黃教回民敬奉天主故其拜天禮佛儀節不同音樂亦異一統志舊載葉爾羌國俗未甚詳備自西陲底定以後人民土宇咸隸

版圖教育撫綏等諸內地因得悉其祭祀婚喪歲
時伏臘之樂制大都西極之地迤邐廣遠族類繁
多風尚不一聲音器數之制時有異同蓋習俗相
承所從來遠矣回部所獻土音俗樂今已隸在樂
官陳於晏享其樂技樂器詳見散樂樂器二門茲
不備載

瓜哇

樂有橫笛鼓板亦能舞

淳泥

國凡晏會鳴鼓吹笛擊鉦歌舞爲樂

湖南苗

擊銅鼓沙鑼以祀鬼神親戚晏會以匏笙銅鼓爲樂

四川苗

賓人剽勇銳氣喜歌舞晏樂則擊銅鑼鼓吹橫笛歌舞

兩廣苗

俚人最貴銅鼓鑄初成懸於庭中置酒招同類來

者以金銀爲大釵執以扣鼓因遺主人名爲納鼓
釵風俗好殺相攻擊輒鳴此鼓聚眾有是鼓者極
爲豪強號爲都花

雲南苗

僂夷一名擺夷筵宴則貴人上坐僚屬以次列坐
於下酒初行樂作一人大呼一聲眾人和之如此
者三旣就坐樂有三曰僂夷樂緬樂車里樂僂夷
樂有箏笛胡琴響琕之類歌中國之曲緬樂者緬
人所作以羊皮爲三五尺長鼓以手拍之間以銅

鐃鼓拍板與中國僧道之樂無異鄉村晏飲則擊大鼓吹蘆笙舞牌爲樂人死親鄰相聚少年百數十人飲酒作樂歌舞達旦謂之娛屍婦人羣聚擊碓杵爲戲數日而後葬在鎮南者婚禮夷歌侑食窩泥喪無棺弔者擊鑼鼓搖鈴頭插雞尾跳舞名曰洗鬼忽泣忽飲三日採松爲架焚而葬其骨祭用牛羊揮扇環歌拊掌踏足以鉦鼓蘆笙爲樂在南安州又曰和泥飲酒以一人吹蘆笙爲首男女連手周旋跳舞爲樂

花苗凡節序擊銅鼓吹喇叭歡聚賽神

黑乾夷婚配不用媒妁男吹笙女彈口琴倡和相調悅而野合歸語父母始用媒聘

嫚且男婦作歡鳴葉吹薪彈蔑弄枯則皆音節流暢合夷曲而雜和之其聲暗然呶然亦可聽

貴州苗

紅苗擊鼓歌舞名曰調鼓

八番燕會擊長腰鼓爲樂

克孟牯羊苗男女躡笙爲偶免乳而歸其聘財狝

家其種有三一曰補籠一曰卞龍一曰青狎歲時
擊銅鼓爲歡土人或掘地得鼓卽以爲諸葛所遺
富者不吝直爭購

蔡家居喪猶存古禮聚親屬吹笙跳舞名曰做戛
花苗每歲孟春合男女於野謂之跳月男吹蘆笙
女振響鈴旋躍歌舞

東苗跳月與花苗同至禾熟牛肥釀酒斫牛召集
親屬劇飲歌唱

西苗延善歌祝者各著大氊衣腰摺如圍穿皮靴

皇朝文獻通考卷一百七十七
頂大氊帽導於前童男女百數十輩青衣綵帶相
隨於後吹笙舞蹈歷三晝夜乃殺牛以賽豐年

皇朝文獻通考卷一百七十七

皇朝文獻通考卷一百七十八

樂考 二十四

徹樂

臣等謹按樂以導和吉禮用之若夫凶喪裁異則徹而弗縣或縣而不作故虞書曰遏密八音周禮曰弛縣曰去樂

本朝亦仍古制凡遇凶喪典禮素服徹縣水旱潔齋停止作樂蓋以致哀慕而展孝思敬天威而重民命所謂情動於中而禮制行焉者也謹次徹樂考

三才圖會卷之二十一
天聰元年正月元旦徹樂舊制元旦設大宴備陳
樂舞時以

太祖初喪停止筵宴徹樂

崇德七年正月元旦徹樂時以

敏惠恭和元妃喪停止筵宴徹樂

十月

萬壽聖節不作樂時以國中避痘停止作樂

定忌辰不作樂是日

大內及宗室各衙門官員人等不筵宴不作樂

八年八月庚午

太宗文皇帝崩徹樂諸王以下文武官員不祈禱祭祀不
宴會作樂凡百日止軍民人等凡十八日止外省
官員二十七日止

丙戌

世祖章皇帝卽位

上御殿不陳設鹵簿不作樂

順治元年定致祭

太廟遇齋期不作導迎樂每歲四孟及歲暮致祭

太廟如孟春時享日遇

祈穀前齋戒期內

駕出還宮導迎樂設而不作

六年四月乙巳

孝端文皇后崩徹樂王以下各官百日不宴會作樂外省

官民二十七日不宴會作樂

八年正月

世祖章皇帝親政不作樂時禮部奏親政儀注

上命照常陳設鹵簿不鳴鞭不鳴鐘鼓樂設而不作

恭奉

孝端文皇后升祔不作樂時升祔

太廟致祭

駕出還宮不鳴鐘鼓不作導迎樂

十四年四月祈雨不作樂時以亢旱

躬詣

園丘行祈禱禮不除道不設鹵簿不作導迎樂

遣官祈雨不作樂九卿詹事科道等步禱於

天壇

地壇

神祇壇

社稷壇

太歲壇致祭不奏樂

十八年正月丁巳

世祖章皇帝崩徹樂王以下內外文武官員軍民人等百
日內不宴會作樂

己未

聖祖仁皇帝卽位

上御太和殿陞座鳴鐘鼓樂設而不作

辛酉致祭

太廟不作樂是日孟春時享

太廟遣官素服行禮不奏樂

十一月恭奉

世祖章皇帝升祔不作樂時升祔

太廟致祭

駕出還宮陳設鹵簿不鳴鐘鼓不作導迎樂

康熙元年正月恭上

太皇太后

皇太后徽號不作樂時以

世祖章皇帝喪服未滿惟進

冊寶停止行禮不設儀仗不作樂

二年二月庚戌

孝康章皇后崩徹樂王以下內外文武官員二十七日不

晏會作樂軍民人等七日不晏會作樂

九年八月恭謁

孝陵不作樂是日

駕發照常陳設行幸儀仗導迎樂設而不作

臣等謹按嗣後凡遇恭謁

祖陵

乘輿出宮並照例陳設鹵簿樂器設而不作

十一年二月耕藉不作樂是日值祭

朝日壇齋戒期內停止筵宴不作樂

十三年五月丙寅

孝誠仁皇后崩徹樂王以下內外文武官員二十七日不

宴會作樂軍民人等七日不宴會作樂

十七年二月丁卯

孝昭仁皇后崩徹樂王以下內外文武官員二十七日不
晏會作樂軍民人等七日不晏會作樂

二十六年五月祈雨不作樂時

躬詣

園丘致祭雨纓素服不設鹵簿不作導迎樂

十二月己巳

孝莊文皇后崩徹樂王以下內外文武官員軍民人等二
十七日不晏會作樂

二十七年十月恭奉

孝莊文皇后升祔不作樂是日升祔

太廟致祭

駕出還宮陳設鹵簿不鳴鐘鼓不作導迎樂

二十八年五月遣官祈雨不作樂時以亢旱

命九卿詹事科道步禱於

神祇壇

太歲壇並遣官致祭

圜丘

方澤

社稷壇不奠玉不奏樂王公文武官員軍民咸素服致

齋三日

七月甲辰

孝懿仁皇后崩徹樂王以下內外文武官員二十七日不

晏會作樂軍民人等七日不晏會作樂

五十六年十二月丙戌

孝惠章皇后崩徹樂王以下內外文武官員二十七日不

晏會作樂軍民人等七日不晏會作樂

六十一年十一月甲午

聖祖仁皇帝崩徹樂王以下內外文武官員一年不宴會
作樂軍民人等百日不宴會作樂

辛丑

世宗憲皇帝卽位

上御太和殿陞座鳴鐘鼓樂設而不作

恭上

皇太后尊號是日

皇太后宮不設儀仗停止行禮不作樂

雍正元年五月辛丑

孝恭仁皇后崩徹樂王以下內外文武官員百日不宴會
作樂軍民人等二十七日不宴會作樂

九月恭奉

聖祖仁皇帝

孝誠仁皇后

孝昭仁皇后

孝懿仁皇后

孝恭仁皇后升祔不作樂時升祔

太廟致祭

駕出還宮陳設鹵簿不鳴鐘鼓不作導迎樂

二年三月

臨雍不作樂時值祭

歷代帝王廟齋戒期內

駕出還宮不作導迎樂

四月祈雨

上詣黑龍潭行祈禱禮不設鹵簿不作樂

六月闕里

聖廟灾

親詣國學祭奠不作樂奉

諭旨朕惟

孔子道高德厚爲萬世師表所以維世教立人極著與
天地同其悠久朕臨御以來思極尊崇之典以申仰止
之忱今闕里

聖廟被灾豈朕尊師重道之誠有未至歟朕在諒闇之
中素服齋居無庸更事減膳徹樂謹擬親詣國學

文廟虔申祭奠宣讀告文以展朕跼蹐不安之誠先期

齋戒二日於十七日不設鹵簿朕素服前往諸王大臣
官員陪祀者亦皆常服從事

九年九月己丑

孝敬憲皇后崩徹樂王以下內外文武官員二十七日不
晏會作樂軍民人等七日不晏會作樂

十月致祭

太廟不作樂

十三年八月己丑

世宗憲皇帝崩徹樂王以下內外文武官員一年不晏會

作樂軍民人等百日不宴會作樂

九月己亥

上卽位

上御太和殿鳴鐘鼓樂設而不作

祭

歷代帝王廟遣官致祭兩纓素服行禮不奏樂尋禮臣奏准二十七月之內凡遇

壇廟

社稷

皇上親詣致祭或遣官恭代俱禮服行禮作樂

朝日

夕月

歷代帝王廟

先農

先師等祀俱遣官行禮用禮服作樂凡遇

陛殿受朝俱吉服不作樂在京王公文武官員二十七

月內不晏會作樂外省官員軍民仍照從前定例

行

十二月恭上

皇太后徽號是日

皇太后陞慈寧宮寶座儀仗全設樂設而不作

乾隆元年十一月尊封

太妃不作樂時尊封

聖祖仁皇帝四妃位曰

皇祖壽祺皇貴太妃

皇祖溫惠貴太妃

皇祖順懿密太妃

皇祖純裕勤太妃以

世宗憲皇帝服制不慶賀不作樂

甲寅

皇太后萬壽是日

上詣

慈寧宮行禮

皇太后陞寶座樂設而不作

二年三月恭奉

世宗憲皇帝

孝敬憲皇后升祔不作樂時升祔

太廟致祭是日鹵簿陳設於

端門內不作導迎樂

三年三月祈雨

上詣黑龍潭行祈禱禮不設鹵簿不作樂

十月

端慧皇太子薨不作樂時禮部議奏喪禮得

旨在京官員軍民人等初祭以內停止嫁娶作樂直省

於文到日爲始三日內停止嫁娶作樂

九年四月

雩祭不作樂奉

諭旨

雩祭之典所以爲百穀祈膏雨也從前大臣等定議一應
禮典悉照恭祀

圜丘之制行朕思目下畿輔雨澤愆期此次舉行

雩祭正望恩迫切之時非每夏常雩可比其先期詣齋宮
及祭畢回鑾朕俱御常服不乘輦不設鹵簿不作樂

以示虔誠祈禱爲民請命之意可傳諭各衙門知之

十一年二月祭

朝日壇不作樂時奉

諭旨三月朔日食二月三十日節屆春分朕親祭

朝日壇是日乘禮轎前往不必設鹵簿大駕還宮亦不

必作樂以昭敬畏之意著傳諭各該衙門知之

十二年五月

躬祀

方澤不作樂時奉

諭旨此次親祭現在望雨之際屆期不乘輦不設鹵簿
不作樂

十三年三月乙未

孝賢皇后崩徹樂王以下內外文武官員二十七日不
晏會作樂軍民人等七日不晏會作樂尋奉

諭旨

孝賢皇后大事一切典禮朕皆斟酌古今務協其宜據
大學士等議奏禮儀內如陞殿作樂一節凡屬大朝
祀典自當照例朕意今年內尋常陞殿但鳴鐘鼓樂

十四年五月定齋宮宵漏不鳴鼓角時奉

64

嚴更鼓角不當用之於齋次大學士會同該部定議以聞載入會典

二十四年四月

雩祭不作樂時以農民望雨前期

詣

壇齋宿不設鹵簿不設導迎樂是日由齋宮步行至幄次

行禮

五月辛丑祭

社稷壇不作樂時以禱雨

上白

午門內步行詣

壇致祭雨纓素服不設鹵簿不作導迎樂

丁未

躬祀

方澤不作樂時以亢旱有

旨照九年十二年之例不乘輦不設鹵簿不作樂出景

運門前往

六月

大雩不作樂

上自齋宮步禱於

圜丘行

大雩禮雨纓素服不設鹵簿不設導迎樂

四十二年正月

孝聖憲皇后崩徹樂王以下內外文武官員期年不晏會
作樂軍民人等百日不晏會作樂尋奉

諭旨昨據禮部奏

大行皇太后喪儀二十七日之內所有

社稷壇等祭祀援照雍正九年

孝敬憲皇后喪儀素服致祭樂設而不作等語朕以

郊

廟大祀典禮綦重似不應因大喪而稍略其禮因命軍機大臣查明具奏茲據會典所載康熙年間

列后之事遇大祀典祭日穿朝服作樂禮部此奏未將遠年舊例細查僅引雍正九年乾隆十三年之例所辦原未周到今會同酌議二十七日內如遇

郊

廟 郊

廟大祀典仍作樂穿朝服行禮其餘尋常祭祀均用素服致祭樂設而不作等語所奏甚是著照軍機大臣所議二十七日內如遇

社稷及

日壇諸大祀雖係遣官致祭仍當作樂穿朝服行禮其餘尋常祭祀均用素服致祭樂設而不作方爲允當著交禮部照此辦理其從前誤辦之案不必存稿卽

皇朝文獻通考卷一百七十八

以此著爲令典

皇朝文獻通考卷一百七十八

皇朝續文獻通考卷一百八十八

賜進士出身頭品頂戴前內閣侍讀學士臣劉錦藻恭纂

樂考一

臣謹案樂所以昭德而象功也必有並天地之德而後能與兩大同和必有光日月之功而後能與二儀合撰神祇嘉應民物茂豫自非心通天矩未易建中和之極究聲氣之源也前代文德武功每多缺憾就使研律呂於儒臣肆聲容於制氏清濁不辨夷夏雜陳聞其樂者有以知其政矣我朝遭逢極盛制度得中聖祖御製律呂正義高宗御製正義後編以天縱之多能顧太常之誤曲或從幾暇親裁或自臣工奏進莫不揚風挖雅既和且平藩夷化總則采薇杖杜不足喻其膚功授受禮成則湛露蓼蕭不足方其豈樂宴開千叟慶逾於壽考作人禮肅二丁典重於辟雍於樂且自順治元年議准郊廟樂章用平萬物由庚尤非採用雅北齊及隋用夏唐用和宋用安金用甯郊社用咸所可比隆而

匹美乾隆五十年以前制作茂矣美矣賡續纂輯其一成不變者固無事重編別類分門子目不無小異移宮換羽古調未可獨彈非敢妄更也亦時勢使然耳

樂制

臣謹案 本朝樂制有中和韶樂有丹陛大樂有中和清樂有丹陛清樂有導迎樂有饒歌樂有禾辭桑歌有慶神歡樂有宴樂有賜宴樂有鄉樂中和韶樂用於 壇 廟大祀中祀皆奏之用於 殿陛凡朝會慶賀宴饗 皇帝御殿御內殿臨雍幸翰林院 皇太后御宮 皇后御宮皆奏之丹陛大樂用於羣臣之拜舞其節有五一節以進三節以拜一節以退宮中行禮亦奏之中和清樂用於 冊尊典禮用於宴饗進饌除夕元夕宮中張燈亦奏之丹陛清樂用於宴饗進茶進酒 臨雍賜茶亦奏之導迎樂饒歌樂用於乘輿出入鑾駕鹵簿奏導迎樂騎駕鹵簿奏饒歌之行幸樂法駕鹵簿大駕鹵簿則設導迎樂閒以饒歌樂惟大祭祀詣 壇

廟則導迎樂饒歌樂陳而不作凡三大節進表及恭纂 實錄聖訓玉牒

告成進書親耕進種稑親蠶進鉤筐頒時憲書頒詔殿試送榜迎吻前導

以御仗出入皆奏導迎樂饒歌之樂有鹵簿樂其部一曰饒歌鼓吹有前

部樂其部一曰前部大樂亦曰大罕波有行幸樂其部三曰鳴角曰饒歌大樂

曰饒歌清樂有凱旋樂其部二曰饒歌曰凱歌鹵簿樂前部大樂並列亦曰

金鼓饒歌大樂祭祀 圓丘祈穀常雩用大駕鹵簿則前部大樂饒歌鼓吹行幸

樂三部並陳 方澤用法駕鹵簿則陳前部大樂饒歌鼓吹 太廟社稷

及中祀用法駕鹵簿則陳饒歌鼓吹朝會用法駕鹵簿則陳饒歌鼓吹

御樓受俘用法駕鹵簿則陳金鼓饒歌大樂 巡幸及大閱用騎駕鹵簿

則陳鳴角饒歌大樂饒歌清樂凱旋 皇帝郊勞以饒歌回鑾振旅以凱

歌禾辭桑歌樂親耕親桑用之慶神歡樂凡羣祀用之惟祀先蠶樂視慶

神歡加隆祭闕帝廟文昌廟亦視慶神歡有加宴樂用於宴饗有舞樂曰

慶隆舞 皇帝三大節及除夕上元之宴用之曰世德舞宴宗室用之曰

德勝舞凱旋賜宴用之皆舞而節之以樂有四裔樂東曰瓦爾喀曰朝鮮

北曰蒙古西曰回曰番曰廓爾喀南曰緬甸曰安南

嘉慶八年奉旨停止

賜宴樂

經筵用之部宴及文武鄉會試宴宴新進士皆用之鄉樂府州縣各學春秋釋奠及舉行鄉飲酒禮用之凡祭祀之中和韶樂神樂署掌之慶神歡樂和聲署掌之朝會之樂導迎樂凱旋樂和聲署掌之宮庭之樂掌儀司中和樂處掌之鹵簿樂鑾儀衛掌之行幸樂前部大樂掌於馴象所而和聲署奏之宴樂各有所司而皆隸於樂部此 本朝樂制之大略也又復鑄金鐘製玉磬集四裔樂器百餘種著律呂正義前後編可謂洵美且備自乾隆五十年後略有增益無甚變更謹次於下

乾隆五十五年增 高宗純皇帝八旬萬壽喜起舞樂章十八章 萬壽歌衢

三百章

臣謹案吏部尚書彭元瑞恭集 御製詩爲 萬壽歌衢三百章 高宗

純皇帝自圓明圓 回宮奏以前導

五十八年奉 旨著樂部署史學習安南廓爾喀粗緬甸細緬甸四項音樂以備各處宴筵應用

嘉慶元年增 太上皇帝三大節中和韶樂樂章各二章丹陛大樂樂章二章筵燕中和清樂樂章一章丹陛清樂樂章二章

又增 皇極殿千叟燕 太上皇帝御殿中和韶樂樂章二章

又增 太上皇帝筵燕慶隆舞樂章九章

又增 內廷三大節行禮樂章一章

三年增 皇上臨雍樂章四章

四年奏准各 壇 廟樂仍歸神樂署演習其春秋二季赴掌儀司演習之例停止

又 諭每歲舉行 祈穀典禮設得辛適遇正月初七日 世祖章皇帝忌辰正月初三日 高宗純皇帝忌辰仍當於是日恭行致祭祇承之義統於一尊不必因此展期是日 壇上儀注作樂惟禮成回宮兩簿大樂則設而不作

六年增奉 文昌廟祀奏樂用署史十六名

又常朝八月所用樂章內還宮末句改爲國安泰兮民歡

十二年 諭向來祈雨報雨本無樂章迨乾隆十八年始行增設至祈晴報晴本不時有嘉慶六年曾因雨水稍多舉行此禮彼時未經議設樂章因念雨暘祈報民瘼攸關典禮自宜畫一所有祈晴報晴應行增設樂章之處著樂部太常寺查明交翰林院妥擬進呈候朕閱定交太常寺載入則例永遠遵行

臣謹案樂章均由翰林院恭撰進呈 乙覽系磁青紙金字冊滿漢文向

例收藏內閣云

十四年 皇上五旬萬壽增撰慶隆舞樂九章

二十四年 皇上六旬萬壽增撰慶隆舞樂九章

道光元年 諭前據樂部等衙門奏時享 太廟初奏樂章僅四言八句茲恭

值 仁宗睿皇帝升祔初奏迎 神之樂字簡音長於行禮儀節未協請敬增

四句當交大學士軍機大臣六部會議茲據奏 太廟時享樂章國初定制初

奏開平之章四言十二句乾隆六年 高宗純皇帝親定樂章改開平爲貽平定以八句 彝憲所垂至今遵守未便輕易改張等語所議甚是祀典升香對越禮惟其節樂惟其和 太廟時享樂章經 皇祖高宗純皇帝親加改定斟酌盡善數十年來依永和聲 神人胥悅自當遵循勿替所有請增初奏樂章之處著毋庸議

八年平定回疆增撰德勝舞樂二十章笳吹九章

咸豐三年 闡帝升入中祀迎神奏格平奠帛初獻奏翊平亞獻奏恢平終獻奏靖平徹饌奏彝平送神望燎奏康平

四年樂部奏 闡帝廟樂章應否另撰 上諭著翰林院敬謹撰擬祈雨報謝樂章此次著暫用春季樂章

臣謹案舊制祀 闡帝樂一闕無初亞終獻徹饌樂章自乾隆三十三年和碩莊親王奏請加增 闡帝廟署史十六名合前八名共二十四名所奏樂以迎神送神三獻各爲一章禮儀燦然備已 文宗改撰祈雨報謝

樂章殆以 神靈疊著故詠歌之以達忱悃與

六年 文昌升入中祀迎神奏丕平奠帛初獻奏俶平亞獻奏煥平終獻奏煜平徹饌奏懿平送神望燎奏蔚平

同治十一年 皇帝大婚增中和韶樂二十二章中和清樂二章丹陛大樂十三章丹陛清樂四章

十三年 慈禧端佑皇太后四旬萬壽增撰喜起舞樂二十章

光緒十年 慈禧端佑康頤昭豫莊誠皇太后五旬萬壽增喜起舞樂二十章十五年 皇帝大婚增中和韶樂十八章中和清樂九章丹陛大樂十章丹陛清樂一章

二十年 慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙皇太后六旬萬壽增喜起舞樂二十章

宣統二年 詔升 文廟爲大祀改訂禮樂

臣謹案是時新政繁興度支奇絀京師 大成殿應改覆黃瓦增拓月臺

雖定規制未遑經營直省府州縣亦未大備然上丁釋奠用大祀樂實始於是年蓋我朝沿前明舊制列爲中祀六佾之舞固無損於宮牆八風之歌猶未躋於郊壇其尊崇之極軌有待後聖之鴻謨鉅典煌煌夙乎莫尙他若典禮院勘定國樂內以示兆民之軌物外以動萬國之聽聞學部奏訂小學詩歌被雅化於黨庠端始基於象勺皆近事之犖犖大者悉著於篇

又禮部左參議曹廣權奏預備立憲宜及時整飭禮樂略稱禮教必有施行之主義乃可收效於修明風俗必有鼓舞之精神乃可程功於移易宜及修書之時先定畫一規模庶幾頒行以後不等空文無用查東西各國憲法各殊皆依其立國性質爲率中國家族制度相習四千餘年大都沿因生賜姓胙土命氏之舊宜及今編審族姓依一本之親敷明倫之教行宗法明鄉約就地方自治分區爲禮教自治分區按季造表註明各族姓所行冠昏喪祭鄉相見及曲禮內則弟子職各禮以觀民德所謂修明禮教施行之主義者此也夫禮樂同出

一源樂記謂音起於人心審樂知政則幾於禮其義精矣史記樂書云樂所以內輔正心外異貴賤上以事宗廟下以變化黎庶聖王使人耳聞雅頌之聲無須臾離樂養行義而防淫佚則邪僻無由入也又云州異國殊情習不同故博采風俗協比聲律以補短移化助流政教言樂與風俗關係至爲深切故孟德斯鳩法意極歎以樂輔治之神今之論者但思改良戲曲不知俳優歌舞入市井鄉村之耳目感動甚微假使士習浮窳官常不飭道德媮薄廉恥道喪則生心害政雖有良法無救於時蓋士大夫之心術乃風俗之導源若波靡同流則罔知所屆今直省學堂林立音樂設科雖風琴歌譜傳自他邦然隔八相生大抵致與中音無異時會既至人心所趨宜及今修改各學堂歌辭寓國教於諷誦俾人民愛國之熱忱政治之思想暨夫志氣之磨厲非辟之防閑胥潛移默化於聲音之道並仿古昔輶軒采風遺意隨時考驗以察治忽憲政初基莫先於此且國之大事在祀與戎今軍政外交皆當務之急也查各國皆有專定國樂極致欽崇遇親貴游歷公使筵宴既自奏其國樂又必奏公使等本國國樂皆

肅立起敬睦友邦以勞賓客尊國體以壯聲容禮文甚盛而且評論節奏爲研究得失之資故日本戶山學校教習國樂及各種軍樂並習各國國樂於內外交際禮節編有成書我國國樂從前由出使大臣曾紀澤權宜編製聲調慢緩至今各國常致疑問而軍樂尙未專修各國國樂亦未傳習宜及今 飭使臣蒐譯樂譜禮節並 召海內知音之士審訂釐正庶便分別實習事爲軍賓嘉禮中不可曠闕之典中外之所觀感士氣之所激揚苟欲依類協情非嫻熟韻精曷由熙績所謂移風易俗鼓舞之精神者此也總之世界文明之化具有本原放棄之而後廢隆重之而卽興與世傳國粹保存之說無與也竊效狂夫之愚略備 聖明採擇下部議

禮部會奏議覆 略稱該參議所請就地方自治分區爲禮教自治分區自係爲修明禮教起見惟是宗法之廢墜已久族姓之統系難稽有一族而散處各鄉者有異姓而同居一域者必拘家族制度專以姓氏爲界別不特審查易擾亦恐窒礙難行擬俟新纂通禮告成卽就地方自治區域畫爲禮教自治分區

凡民間應行各禮均定表式頒布各省責成地方議事會董事會每季按式填報以驗是否實行其各處鄉鎮有聚族而居及通都巨姓建有宗祠者亦可諭令該族長協同勸導以家族自治之規輔官法所不逮如果行有成效自可逐漸推廣在乎因勢利導非可強迫諸旦夕也原奏稱興樂各節查一代之興必有一代之樂所以象功昭德鼓吹休明我朝 列聖相承制作大備凡屬朝會祭祀燕饗莫不因時因事特定樂章此外如 臨雍釋菜備列宮懸則視學有樂大閱凱旋鐃歌並作則行軍有樂歷考會典及三通所載卓哉煌煌美矣善矣惟是五洲未通以前歲時朝貢不過藩服諸邦今則梯航四集使命常通樽俎之閒非金奏工歌不足以壯聲容而敦情誼是國樂之亟需編製固時勢之不得不然擬請 飭出使大臣考求樂譜詳籌辦法並將交際禮節縷敘送部以便會同樂部暨外務部審酌採入新禮並延海內知音之士公同考訂參酌古今編成樂律請 旨頒行嗣後凡譙會各國賓客及我國使臣在外國公譙遇應行奏樂之時均用此爲國樂以聯友邦玉帛相見之歡卽昭 聖代雅頌

同文之盛至所稱修改學堂歌辭學部查臣部定章自初等小學至中學均令學生讀有益風化之古詩歌卽是此意見復飭圖書局局員編輯此項歌辭一俟編竣當卽頒行藉收鼓舞化導之益又所稱軍樂尙未專修軍諮處海軍部陸軍部查樂記一編多紀武功之盛聞鼓聲而思將帥聲音之感人最深考各國軍隊皆有專訂樂章而蹈厲發揚洵足振奮士氣我國陸海軍軍隊雖照章編設惟軍用之樂歌未加修訂查會典乾隆四十一年平定兩金川 高宗御製凱歌播諸金石 天藻輝煌聿昭偉烈他如大閱出師凱旋諸篇靡不聲容美善丕振尙武之精神應請 旨飭樂部將有合軍用之歌辭及其樂譜選擇編輯會同軍諮處海軍部陸軍部詳加修訂請 旨頒行以成專章而張武烈奉 旨依議

三年禮部會奏遵擬國樂辦法略稱聲音之道本與政通我 朝樂章燦備莫不上合古制蔚爲 盛世元音際茲環瀛交會之時亟宜仰述 先謨專定國樂以揚盛德而壯聲容考東西列邦國樂一經頒定舉凡陸海軍隊暨外交公

讌無不一律通行良以全國欽崇不容歧異也惟我國國樂迄今未經編製卽前出使大臣曾紀澤所擬亦未奏定頒行自陸軍部成立以來則又別製一章指爲國樂各邦已有傳習之者殊不足以表示尊崇垂諸久遠查禮部奏請由使臣考求歐洲及日本等國樂譜茲經咨送前來臣等詳細研求竊以爲我國朝會燕饗所用樂章典麗喬皇允宜奉爲楷則至各國國樂定義製音類皆別具本原自未可舍己從人輕歎盛典所有應定國樂擬請由臣等延聘通才及諳習音樂人員參酌古今中外樂制詳慎審訂編製專章奏請 欽定頒行依議行

又典禮院奏制定國樂樂章請 旨頒行略稱臣等遴委禁衛軍軍諮官鎮國將軍溥侗海軍部參謀官協都統銜嚴復同任編製事宜欽遵 御製律呂正義後編樂制旁考各國樂章詳慎編訂協比聲律交由禁衛軍樂隊演習嫻熟復經臣等會同研考修正聲調尙屬壯美節奏頗爲協和堪以昭示來茲仰副盛典擬請 明降諭旨飭由典禮院通行一體欽遵並由軍諮府陸軍部海軍

部通飭陸海軍樂隊遵照演習其從前各項樂章卽不得再行沿用俾免分歧
臣等並咨外務部轉咨出使各國大臣凡外交公讌均改用新定國樂專章以
表尊崇而敦睦誼奉 諭典禮院會奏遵旨編製國樂專章一摺聲音之道與
政相通前因國樂未有專章諭令禮部各衙門妥慎編製茲據典禮院會同各
該衙門將編製專章繕單呈覽著卽定爲國樂一體遵行餘著照所議辦理

臣謹案現今各國國樂取義選詞不相因襲以導揚君主休美爲主旨者
英吉利俄羅斯奧大利等國是也以紀念重大兵事之聲績爲主旨者法
蘭西美利堅等國是也以頌禱國運之縣長誇張國威之強盛爲主旨者
日本德意志是也我國國樂義取和平詞無誇飾足與英日輝映增光壇
坵矣

皇朝續文獻通考卷一百八十九

樂考二 律呂制度

臣謹案自黃帝命伶倫造律嗣後候氣累黍說者紛呶要無當樂律之精意惟我 聖祖仁皇帝天廩聰明審定古今尺度制十二正律以和八音而後雅樂復昌 聖作 明述洋洋乎洵與咸英韶濩並美已竊以爲事不厭求詳學必探精蘊樂律一門尤爲深邃不揣管見逐列於下

律呂論上

古今學術紛論數千年莫衷一是未有如樂律之甚者也以九寸爲律本八八遞禪自黃鍾始左旋陰陽相生者班固之說也下生倍實上生四實而不專以九寸爲法者司馬遷之說也持隔九相生之說以仲呂上生黃鍾不滿九寸者謂之執始上下相生終於南呂於十二律之外更增四十八律名六十律者京房之說也本呂覽淮南王安蔡邕之說創蕤賓上生之議於大呂夾鍾仲呂所生分等又皆爲倍者鄭康成之說也以隔七爲

上生隔八爲下生至仲呂則孤而不生蕤賓則踰次無準者劉向之說也推廣六十律爲三百六十律以一日當一律各以次生者宋錢樂之之說也非京房而以新舊法分度參之者何承天沈約之說也校定黃鍾而以七寸爲法者隋劉焯之說也析毫釐之強弱爲算者梁武帝之法也改絃易柱爲一百四十四律者隋鄭譯之說也每律生五音共成六十調演爲三百六十音者唐毛爽之說也分十二均定八十四調之名者宋仁宗之樂髓新經也斷大聲少聲爲三黃鍾者沈宗堯之說也辯論律尺數十年未決者范鎮司馬光之爭也聲有二變四清者陳暘之說也根河洛以譜韶舞者余載之說也十二律皆中聲而各有倍半者明朱載堉之說也專主黃鍾九寸爲最清者李文利之臆斷也以周禮爲經樂記爲傳者近李光地之說也牽合絲竹以求聲者江永也分六十調以納音爲主者徐永將也以律呂僅有七調者毛西河之說也或根算率或憑器度或據歷數以爲是則各有其非以爲非又何嘗無是綜言之皆未從根本之點求澈

底之真理辨其異同作統系之探討類多偏執一端以致愈演而愈不得其通如治絲之愈棼矣後之學者苦無正確不易之途徑無怪乎淺嘗輒止者之多也迄於今日五千年聲明文物幾於全體墮地致蒙世界無樂國之誚夫無樂如無耳無耳之人謂之聾無樂如無口無口之人謂之啞人而聾啞不能爲人國而聾啞尙足爲國乎不特此也西風東漸不十年已充滿全國大有一日千里之勢國家所頒祀典大樂久等朔餽坊閒器少聲微曲調卑劣與之相競無異寒蟬與鷲鳥爭鳴盡爲所掩亙古相傳之神洲國粹殆將於不知不覺之中都歸淘汰是故樂之一道關係國本實非淺鮮而律呂制度尤不可不急爲講求者此也

律呂論下

居今日而欲興復國樂非求一澈底而有統系之方法著手殊難考自伶倫造律以來其閒不知經多少之變遷就犖犖大者言之一曰雅樂雅樂發明於黃帝極盛於虞廷其聲不出中音之一部以十二律爲體五音爲

用宮爲主音以統其四或上行或下行皆以中準爲範圍樂章則無論多寡終以一律到底不轉別一律此則雅樂之律法也二曰頌樂始作於商至周極盛法與雅大異以五音爲體十二律爲用旋律不旋宮如宮聲部則十二律通名宮商聲部則十二律通名商角聲部則十二律通名角徵部羽部亦然因其以聲統律

音域則用七五正一和一纏主音用羽

故一樂可轉數律如第

一章用黃鍾宮第二章即可轉爲林鍾宮舒卷自如毫無痕迹此周樂與韶樂根本不同如卦之有先後天也三曰清商又旋宮而不旋律音域亦七五正音一清角一變宮與雅樂不同一律可轉三調至如主音一層又與雅頌有別雅則以宮頌則用羽而清則更用下徵矣此漢以後魏晉六朝之樂法也四曰燕樂唐宋最盛之樂也其法實來自胡而近似周樂又旋律而不旋宮以角音領調其時之所謂雅樂者不過徒震虛名而已其音域大於雅樂周樂清樂名十六字宮譜轉調之法尤爲繁複往往一句中合用二調大曲有轉至三調四調不等者今之琵琶譜舊調可證也五

曰九宮九宮者取燕樂十六字之工尺去其七而用其九於律則用七以角音主調字字可以作主名爲翻七調似旋宮而不全但其音域更大於燕樂起雅律之倍林鍾低尺字止雅律之半無射高凡字共跨二十八級律則不足而音則獨多今之南北曲可證也其主樂器爲班笛班笛之制卽古橫吹其孔之距離皆平均與古笛孔有長短者不同故可以翻七調法以中部
之七音爲主自四字至六字調惟其以一笛爲主故不能轉十二律以正以音論以音色言之未嘗不可謂非進步若以德性言之則周不如韶清燕不如周而近又不如燕矣統計自有樂以來大體凡六變最要關鍵在旋宮不旋律與旋律不旋宮二大端竊謂言樂律者祇須注意於此一切難題不難迎刃而解由此而諸家之說可不用由此而諸家之說皆可用由此而言古不難恢歷代之精微由此而言今不難扼世界之項背所謂澈底者在此所謂統系者亦在此

雅樂制度

雅樂者上古之大樂也發端於黃帝造極於虞舜孔子所謂盡美盡善之韶樂是也按是樂歷代均保存之卽今文廟丁祭所用之大成樂也全樂共六章視月用律一律到底不轉別調音祇中聲一部五正而無變最重始終條理器有金石絲竹匏土革木八類以金革之最大者爲全部之始終以木爲一章之始終貫以應鼓爲奏搏拊爲節鼗爲點理法之清正制作之完美洵非後世所及所謂先天之樂也按自有樂迄今共有六體此爲第一體分陳如下

律源

伏羲作三十六絃大瑟而樂律之大體已具蓋人聲自極低至最高中分三個十二至黃帝命伶倫造律管而律呂旋宮諸法益備其時有鳳凰巢於阿閣雌雄鳴聲各異伶倫乃取嶰谷之竹擇其生空竅厚均者斷兩節閒截爲長短之管吹之以象鳳鳴之聲共得十二管合雌聲者六合雄聲者亦六名十二律但既總稱十二律何以又分名六律六呂因列舉其體

各自爲主則十二若轉運其用則有動靜強弱之不同故又分爲六律六呂

律呂名義

黃鍾 黃者中也鍾者音之色也陽之元也中十一月因聲音之大數不止十二是數適當中央之一部故名黃鍾又因竹質易毀故復範金以爲鐘

大呂 呂者配也陰之長也中十二月大呂爲六呂中之最大故名

太簇 太者初也簇者萬物萌生之義也中正月

夾鍾 夾鍾者次鐘也陰夾陽也中二月

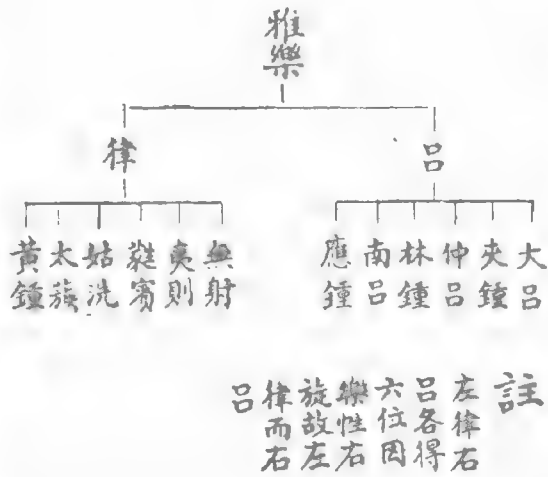
姑洗 萬物長成鉅細畢見之義也中三月

仲呂 仲者中也陰陽調和之義也中四月

蕤賓 陰陽賓從之義也中五月

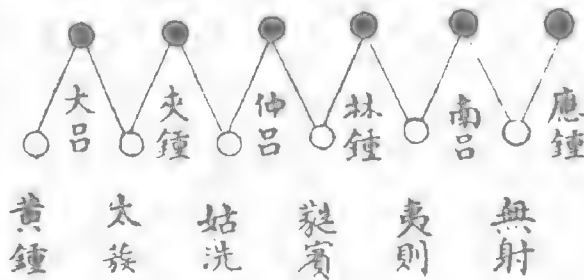
林鍾 黃鍾之子聲也中六月

雅律之性分

夷則 夷者傷也陽將衰也中七月
 南呂 南者正位也南呂者陰將盛也中八月
 無射 陽將竭也中九月
 應鍾 陰行陽權也中十月

雅律之順序

律準

律以黃鍾爲基礎人所共知無如諸書所載有八十一分者有九十分者有三寸九分者有十七萬七千一百四十七者有飛灰候氣者有積黍定尺者究竟其真正之黃鍾以何者爲最可恃當以夏禹人聲爲本之法爲準蓋人之平常言語占律不過中聲一部用音不出八度宮至少宮若唱歌則範圍甚大善唱者能自最低一音起至極高一音止中間實含太中少三部每部十二級共三十六級自第一級至第十三級爲低音部倍律謂其度數當比中音部長一倍也自第十三級至第二十五級爲中音部自第二十五級至三十七級爲高音部半律因其度數比中音部短一半也三十六級之中第一第十三第二十五皆同一音質三十六級之上爲極高音非人聲所能及女子之聲高一部小孩亦然南方之言語低於北方若以唱歌言初無二致後世樂章音域漸廣周樂用十六律唐樂用十六律明代以來崑曲用音達二部以上今西樂有四級歌更不止三十六律矣

故欲解歷來之爭議非以太中少三部全律爲標準不可

律 位 三

太 準 中

倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍倍黃大太夾姑仲蕤
黃大太夾姑仲蕤林夷南無應
鍾呂族鍾洗呂賓鍾則呂射鍾鍾呂族鍾洗呂賓

圖 準

准

少

準

林夷南無應半半半半半半半半半半半半半
黃大太夾姑仲蕤林夷南無應
鍾則呂射鍾鍾呂族鍾洗呂賓鍾則呂射鍾

註
低音部之第一律比中
音部之第一律長一倍
雖高低不同而音質則
一高音部之第一律比
中音部之第一律短一
半餘類推
雅律祇用中部後世之
樂用律漸多

製律管法

製造律管用竹三分口徑頭底均勻者爲佳或用銅管玉琯皆可最妙用玻管吹時更可測見管內之氣綫也惟無論長短皆不可開吹口因一開吹口氣入管中卽不能直達底口得音反低十二律以次遞差至末一律當然不能還原考自漢以後製管法無不開吹口因其不能還生黃鍾之故遂疑竹聲不可以度律於是乎設種種之算法強求其合殊不知還原不還原實不在算法之疏密乃係於有口無口氣綫斜直之故也茲因求天然之純粹律十二管皆不開吹口不用算率但以氣入管中卽與原有之氣息化合起振發聲初細漸大至底出口傳布四方至於有吹口之管吹氣入管取屈勢振幅寬大氣綫長於無口管故聲音反低

管音比較圖

二管之口徑長度相同不開口之管則十二律損益相生完全合度
 仲呂亦還生黃鍾 開口之管其音較低故損益相生不能合度遂
 不能還原

黃鍾

三分損一生林鍾

自古以內徑三分長八十一分之管吹之其聲適
合人聲中音部之第一音定為黃鍾為律之始

林鍾

三分益一生太簇

太簇

三分損一生南呂

南呂

三分益一生姑洗

姑洗

三分損一生應鍾

應鍾

三分益一生蕤賓

蕤賓

三分益一生大呂

大呂

三分損一生夷則

夷則

三分益一生夾鍾

夾鍾

三分損一生無射

無射

三分益一生仲呂

仲呂

三分損一生半黃三分益一還生黃鍾

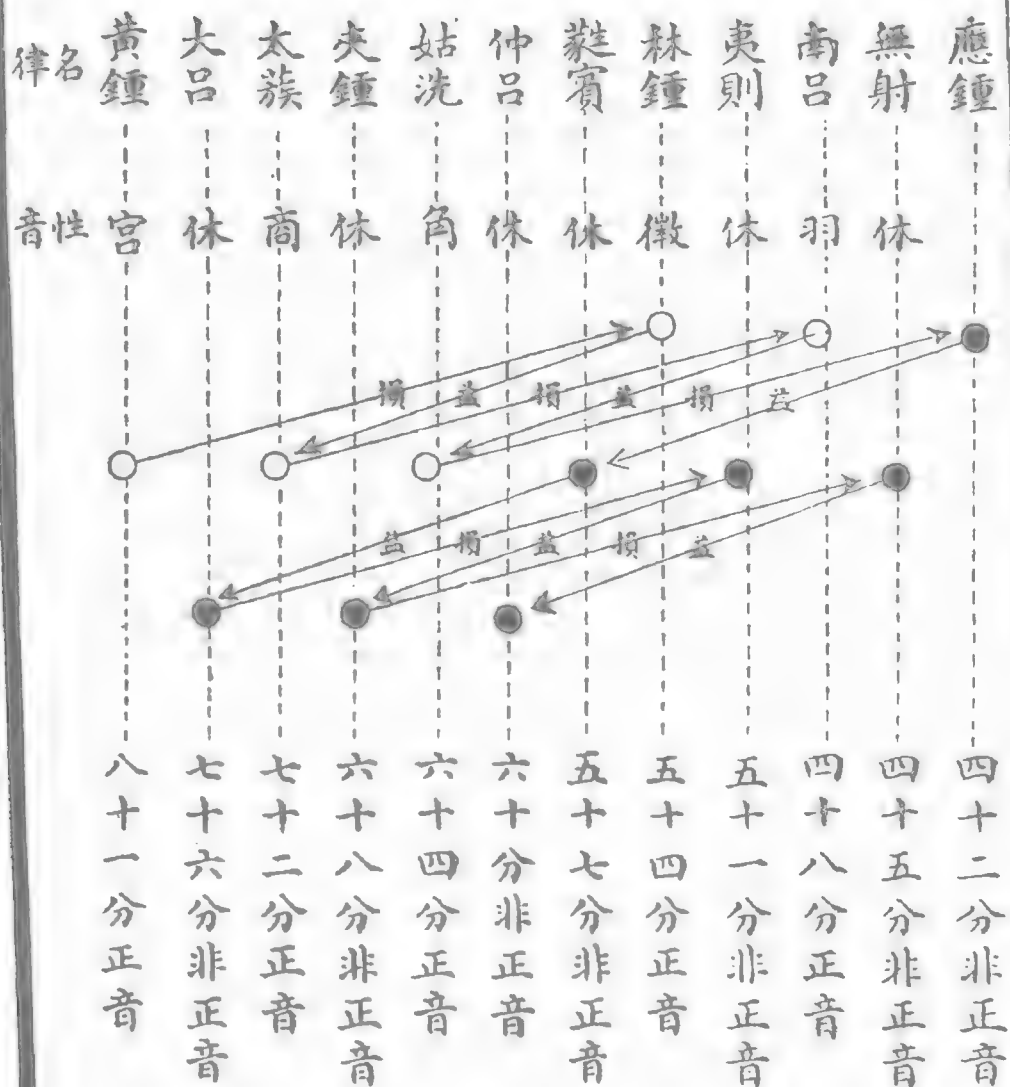
雅音

雅音者卽雅樂所用之宮商角徵羽五正音也雅樂之音僅以中音一部爲限而不及倍半諸音國語云大不踰宮細不過羽者是也禮記五聲十二律旋相爲宮亦可作不及倍半之一證雅樂以十二律爲體五音爲用音轉而律不變在古人勦樂之始律與音本甚分晰後人混爲一談以致輻輳不清使學者無從入手本篇特加意於此務使畫清界限以上諸說皆爲律法且爲雅樂之律非後世清燕之律以下諸說皆屬音法且爲雅樂之音蓋音與律實一而二者也統觀之音似比附於律細審之律自爲律音自爲音不可混同 御製律呂正義有云宮自爲宮調自爲調卽是悟澈此意

三分損益

三分損益與隔八相生二法似同而實異蓋隔八相生爲制律之用三分損益則分音之用也

三分損益分音圖

三分損益圖註

按律有十二而音祇云宮商角徵羽五者何也蓋律個個平均兩兩對待有始終而無強弱音則有動靜強弱之不同試以十二律之音全數用之反刺耳不成聲調因其各律各有統系或用或休不容稍混因性不同故另立名義今命黃鍾爲八十一分宮音宮者主音也以三分損益之法算之損之則二益之則四得整數而無畸零者五爲用音有畸零者七爲休音三分八十一之數減去一分存二分爲五十四分整當林鍾之律而無畸零名徵音徵者和也宮之子音也卽就五十四三分其數而加一分爲四分得七十二分整當太簇之律而無畸零名商音商者宮之輔音也七十二三分而減其一存二分爲四十八分整當南呂之律名羽音羽者宮之役音也四十八三分而加其一爲四分得六十四分整當姑洗之律名角音角者宮之前音也三分六十四而減其一爲二分得四十二分其數已不整自此以下所得之數皆非整數故其音亦非正音若用於樂曲中

不相聯絡刺耳難聞故休而不用故律能還生第一律而音不能還生第一音有云仲呂爲極不生卽指此也

雅均

均者聯合用音以成樂事之法規也雅均者雅樂之均法也法以一律統五音十二律更番爲用以宮起以羽止卽國語大不踰宮細不過羽之作用共五音以宮爲主律不動而宮自旋如十一月爲黃鍾律則黃鍾起宮十二月爲大呂律則大呂起宮旋至十一律而仍還黃鍾宮自有樂迄今樂體凡六變雅樂爲最古後世樂法皆由此生雅樂均法列表如下

均 蕤 太 均 呂 大 均 鍾 黃

呂應	羽	外
律無		
呂南	徵	
律夷		
呂林		
律蕤	角	部
呂仲		內
律姑	商	
呂夾		
律太	宮	
呂大		
律黃		部

呂應		外
律無	羽	
呂南		
律夷	徵	
呂林		
律蕤		部
呂仲	角	內
律姑		
呂夾	商	
律太		
呂大	宮	
律黃		部

呂應		外
律無		
呂南	羽	
律夷		
呂林	徵	
律蕤		部
呂仲		內
律姑	角	
呂夾		
律太	商	
呂大		
律黃	宮	部

表爲雅法之第一組以下各組均以此爲基礎由十二音中提取五個爲一均本均強音在一三五八十之位而二四六等位皆弱音用強不用弱共計律得三音呂得二音分作內外二部黃鍾均內三律而外二呂爲第一均一名基礎均即黃鍾均第一旋宮黃鍾起宮所統音皆上行

大呂均第二旋宮由大呂起宮所統五音亦皆上行內三呂而外二律

太蕤均第三旋宮由太蕤起宮所統五音亦皆上行內得二律外得一律二呂

均 呂 仲 均 洗 姑 均 鍾 夾

呂應		外
律無		
呂南	角	
律夷		
呂林	商	
律蕤		部
呂仲	宮	內
律姑		
呂夾		
律太	羽	
呂大		
律黃	徵	部

仲呂均第六旋宮由仲呂起宮
所統五音上行三而下行二內得
二律一呂外得二呂

呂應	徵	外
律無		
呂南		
律夷	角	
呂林		
律蕤	商	部
呂仲		內
律姑	宮	
呂夾		
律太		
呂大	羽	
律黃		部

姑洗均第五旋宮由姑洗起宮
所統五音上行四下行一內得一
呂一律外得二律一呂

呂應		外
律無	徵	
呂南		
律夷		
呂林	角	
律蕤		部
呂仲	商	內
律姑		
呂夾	宮	
律太		
呂大		
律黃	羽	部

夾鍾均第四旋宮由夾鍾起宮
所統五音上行四下行一內得一
律二呂外得一呂一律

夷則均

呂應		外
律無	商	
呂南		
律夷	宮	
呂林		部
律蕤		內
呂仲	羽	
律姑		
呂夾	徵	
律太		
呂大		
律黃	角	部

夷則均第九旋宮由夷則起宮
所統五音上行二而下三內得
一律二呂外得二律

林鍾均

呂應	角	外
律無		
呂南	商	
律夷		
呂林	宮	部
律蕤		內
呂仲		
律姑	羽	
呂夾		
律太	徵	
呂大		
律黃		部

林鍾均第八旋宮由林鍾起宮
所統五音上行三而下二內得
二律外得三呂

蕤賓均

呂應		外
律無	角	
呂南		
律夷	商	
呂林		部
律蕤	宮	內
呂仲		
律姑		
呂夾	羽	
律太		
呂大	徵	
律黃		部

蕤賓均第七旋宮由蕤賓起宮
所統五音上行三而下二內得
二呂外得三律

均 鍾 應

呂應	宮	外
律無		
呂南		
律夷	羽	
呂林		
律蕤	徵	部
呂仲		內
律姑		
呂夾	角	
律太		
呂大	商	
律黃		部

應鍾均第十二旋宮由應鍾起
得宮所統五音上行一而下行四內
得二呂外得二律一呂

均 射 無

呂應		外
律無	宮	
呂南		
律夷		
呂林	羽	
律蕤		部
呂仲	徵	內
律姑		
呂夾		
律太	角	
呂大		
律黃	商	部

無射均第十一旋宮由無射起
得宮所統五音上行一而下行四內
得二律一呂外得一呂一律

均 呂 南

呂應	商	外
律無		
呂南	宮	
律夷		
呂林		
律蕤	羽	部
呂仲		內
律姑	徵	
呂夾		
律太		
呂大	角	
律黃		部

南呂均第十旋宮由南呂起宮
所統五音上行二而下行三內得
一呂一律外得一律二呂

音算

自雅樂發生以後一切厯數度量權衡始緣之以起但律個個自主勢位平均可相生而不相役故無所謂算至音雖附律而來因與律性質不同有動靜強弱用事不用事之別遂不能不詳爲審定於是算率以起按算律之方式至多如主一爲三也生鍾分也化名六十律也連比例也至其結果無非求十二律之平均而能得音質之純粹者當以九九數之三分損益法爲最可恃蓋其自一至五皆得整數自五以下皆得奇零其理爲至充法亦極精蓋以音論音則第一音之振幅大於他律故三分損益法之末一生清角還生宮音雖不足八十一分而與黃鍾相接因其振幅強大之故故仍能相生也如下表

黃鍾 八十一分整

大呂 七十五又三分之一之二強

太簇 七十二分整

夾鍾 六十七又三分之一之強

姑洗 六十四分整

仲呂 五十九又三分之一之強

蕤賓 五十六又三分之一之強

林鍾 五十四分整

夷則 五十分又三分之一之弱

南呂 四十八分整

無射 四十四又三分之一之強

應鍾 四十二又三分之一之二

雅樂祇用五正音因此五者適得整數合自然之妙故歷代皆以此法爲最佳然此但就黃鍾一均而言若旋他均亦可用此法以求之十二宮皆可命爲八十一分起算如命應鍾爲八十一分卽命黃鍾以大呂之數七十五分零是也

雅樂器

雅樂器亦甚多以十二律管與五絃琴爲主體律管制如前五絃琴制每絃占一音就其泛音即可得五音之正位如全絃之折半處爲宮其三分處爲徵因其振動之數進則逢二而一交退則逢三而一交相交處卽泛音所自生乃天然之妙用非人力所能變動以此定音最爲正確

五絃琴泛音定絃表

註

泛音之母音在全絃之中央全絃左行三分之二或右行三分之二均爲子音(即二分損一)

一絃宮生徵故四絃徵音以一絃之子爲標準徵生商故二絃商音以四絃子音爲標準商生羽故五絃羽音以二絃子音爲標準羽生角故三絃角音以五絃之子音爲標準角生變宮五絃琴不用此爲五正音相生之理以此定音最爲正確

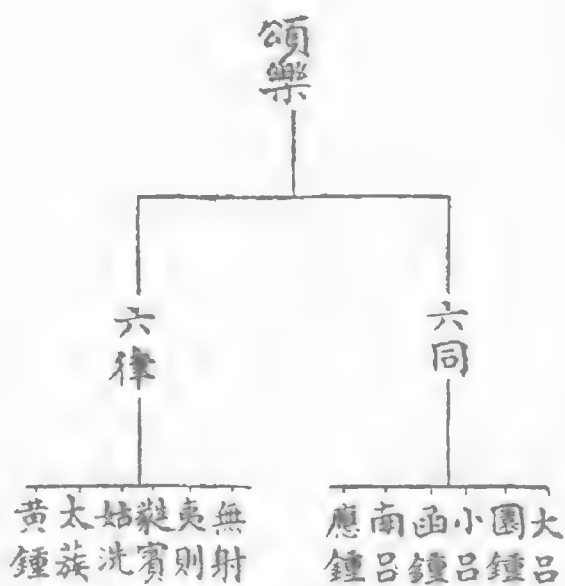
頌樂制度

繼雅樂而興者厥惟頌樂頌樂始於商而極盛於周所謂商頌周頌是也雅樂言德性頌樂則兼言功業其制度不同雅樂爲六律六呂頌樂則云六律六同周禮大司樂掌六律六同以合陰陽之聲是也惟樂之第四律名夾鍾頌樂則名圜鍾雅樂第六律名仲呂頌樂則名小呂雅樂第八律名林鍾頌樂則名函鍾雅樂之六律六呂皆平行右旋終而復始頌樂之六律則由黃鍾右旋上行六同則由大呂左旋下行交旋而不還原雅樂旋宮不旋律頌樂則旋律不旋宮雅樂以宮商角徵羽五音爲一均頌樂以十二律爲一均雅樂之音域以中聲一部爲限而不及倍半頌樂之音域則起倍無射而上至半大呂雅樂之算起八十一分頌樂則起九十分後世言樂類皆不分體制以頌作雅以音數算律數以爲是而實非真是以爲非而未嘗全非歧途百出一無適從此實古樂不興之大原也茲特將頌樂之理法詳列於下

頌律名

頌律十二分陰陽二部六律爲陽六同爲陰六律之名與雅樂全同六同之名則有圜鍾小呂函鍾與雅樂六呂不同（附圖）

頌律之性分

註

圜鍾即夾鍾小呂
即仲呂函鍾即林
鍾六律爲陽聲六
同爲陰聲頌與雅
制度不同

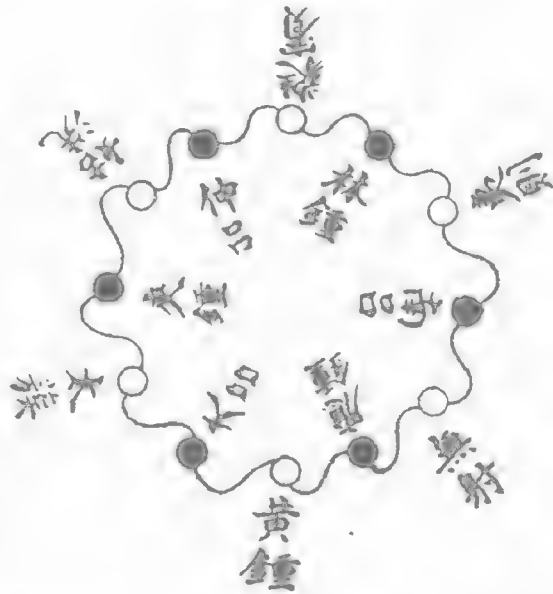
頌律

頌律與雅律之配置不同雅爲一頭律頌爲兩頭律周禮大司樂陽聲六律黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射皆右行以黃鍾爲首無射爲尾陰聲則大呂應鍾南呂函鍾小呂圜鍾爲六同皆左行以大呂爲頭圜鍾爲尾非若雅樂六律六呂皆以黃鍾爲首一氣上行者也附圖如下

雅 律

註

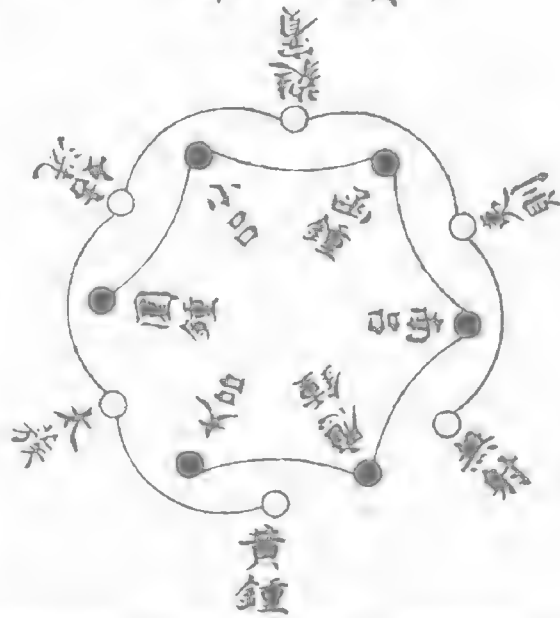
雅律右旋始黃鍾終應鍾○為律
●為呂號

頌 律

註

頌律左右交旋外為六律環首黃
鍾終無射內為六同環首大呂終
圓鍾

樂經

雅樂立法簡明理解甚易樂記曰五聲十二律旋相爲宮是也至於周樂其理則非常難解且經文與諸家之說時相矛盾因而聚訟者將三千年茲欲求其真詮非將經文詳爲解釋歸諸一理不可

周禮大師曰掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽

按六同不仍稱六呂者欲以別於雅樂也雅樂一律一呂相開並行終而復始祇有一黃鍾爲首周樂則六律向右行乃亦以黃鍾爲首而六同則向左行以大呂爲首故曰雅樂爲一頭律頌樂爲兩頭律文之以五聲者言每一律皆得同時統宮商角徵羽五音非若雅樂宮在黃鍾則商在太簇角在姑洗徵在林鍾羽在南呂一律祇配一音也

周樂係左右交行故不旋宮而旋律以宮商角徵羽分作五系宮系則十二律皆爲宮商系十二律皆爲商角系十二律皆爲角徵系十二律皆爲徵羽系十二律皆爲羽第一律五系皆爲黃鍾第二律五系皆名大呂第三律太簇第四律圓鍾五姑洗六小呂七蕤賓八函鍾九夷則十南呂十

頌樂均表

一無射十二應鍾一律可配五音演作五系宮系居中右商角而左徵羽
 聲律通考云黃鍾爲宮黃鍾爲商黃鍾爲角黃鍾爲徵黃鍾爲羽者是也
 聲者均也周時尙未有均字故曰聲雅樂以五音爲一均周樂以十二律
 爲一均雅樂以律爲經音爲緯周樂以音爲經律爲緯特表出之

五十二 系律		第十 二律		第十 一律		第十 律		第九 律		第八 律		第七 律		第六 律		第五 律		第四 律		第三 律		第二 律		第一 律	
右		中		左		角		商		宮		徵		羽		角		商		宮		徵		羽	
鍾應	射無	鍾應	射無	鍾應	射無	鍾應	射無	鍾應	射無	鍾應	射無	鍾應	射無	鍾應	射無	鍾應	射無	鍾應	射無	鍾應	射無	鍾應	射無	鍾應	射無
角	角	商	商	宮	宮	徵	徵	羽	羽	角	角	商	商	宮	宮	徵	徵	羽	羽	角	角	商	商	宮	宮
呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南	呂南
則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷	則夷
鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函	鍾函
賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤	賓蕤
呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小	呂小
洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑	洗姑
鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓	鍾圓
族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太	族太
呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大	呂大
鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃	鍾黃
角	角	商	商	宮	宮	徵	徵	羽	羽	角	角	商	商	宮	宮	徵	徵	羽	羽	角	角	商	商	宮	宮

右十二律爲一均全體共五均以宮居中右商角左徵羽

孟子云不以六律不能正五音左氏春秋七音六律以奉五聲淮南鴻烈解天文訓有曰姑洗生應鍾比於正音故爲和應鍾生蕤賓不比於正音故爲繆

按孟子左氏之言皆指周樂淮南音有和謬更言周樂無疑既同爲周樂何以所言不同曰其法仍一也周律分陰陽故云六律不云十二律五音者指宮商角徵羽五正音去和繆而言之也七音者連和繆二音而言之也然則所云以徵羽五正聲即五音歟曰非也音但指一個而言聲指一均而言也繆不據孟子說則和繆二音皆爲臨時加入可知何以又和可比於正音而繆蓋頌法祇用一均之音即二音但和位所轉若雅法欲轉他調則非說可知蓋頌法祇用一均之音即二音但和位所轉若雅法欲轉他調則非轉絃易管不可其關鍵全在和繆二音但和位所轉若雅法欲轉他調則非於正音繆位所轉之非正故曰不比於正音旋律之法如下

禮記禮運正義旋律法

第一宮 黃鍾下生林鍾爲徵上生太簇爲商下生南呂爲羽上生姑洗

爲角

第二宮 林鍾上生徵南呂上生商姑洗上生羽應鍾下生角由黃鍾而來

第三宮 太簇下生徵姑洗上生商應鍾下生羽上生角由林鍾而來

第四宮

南呂姑上生徵應下生商蕤上生羽大上生角由太蕤而來

第五宮

姑洗應下生徵蕤上生商大上生羽夷下生角由南呂而來

第六宮

應鍾蕤上生徵大上生商夷下生羽夾上生角由姑洗而來

第七宮

蕤賓大上生徵夷下生商夾上生羽無下生角由應鍾而來

第八宮

大呂夷下生徵夾上生商無下生羽仲上生角由蕤賓而來

第九宮

夷則夾上生徵無下生商中上生羽黃上生角由大呂而來

第十宮

夾鍾無下生徵中上生商黃上生羽林下生角由夷則而來

第十一宮

無射中上生徵黃上生商林下生羽太上生角由夾鍾而來

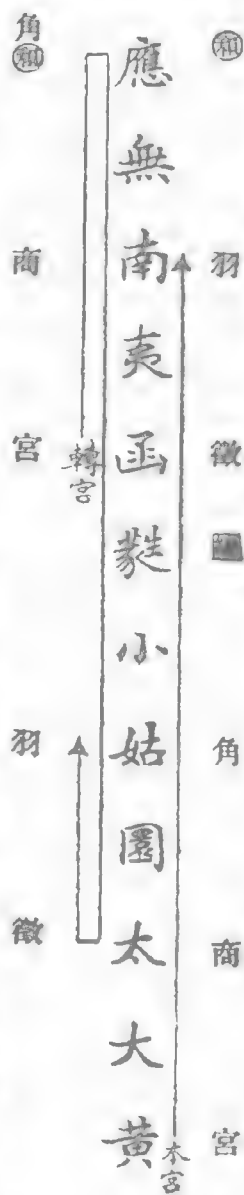
第十二宮

中呂黃上生徵林下生商太上生羽南上生角由無射而來

按此即周樂旋律之法純由隔八而來一宮商角徵羽五系每系可十二氣呵
成依法轉之聽律如調絕無痕跡宮商角徵羽五系每系可十二氣呵
故曰旋律五系表見下
並附和轉調法如下

周樂五音和繆轉調圖

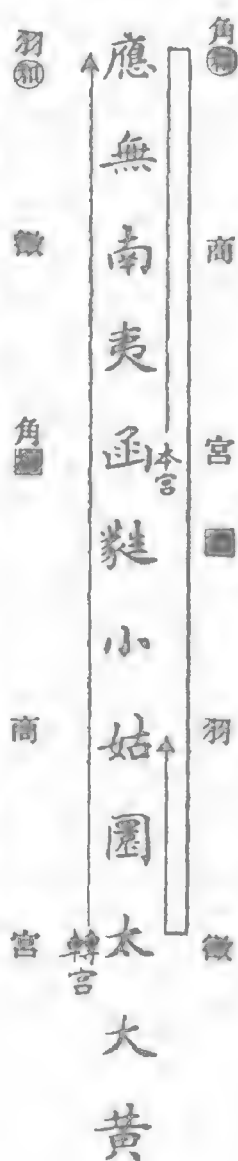
二第旋一第

右第一宮旋律法和繆二音皆不用如欲轉入第二宮即就本宮隔八徵位起一宮羽位作商和位作角共計十二宮和可代五正音故曰比於正音繆二音僅一代五正音故曰不比六律正五音之和繆二音僅一代五正音故曰不比六律正五音之

按周易本隔六左旋今仍用隔八右旋取其易明也實右旋隔八即左旋隔六

三第旋二第

由函鍾隔八數至太族起第三宮和作羽繆作角

第三旋第四

第四旋第五

第五旋第六

羽

徵

角

商

宮

應無南夷函蕤小姑園太_{本宮}大黃

轉宮

商

宮

羽

徵

角

由太蕤隔八數至南呂起第四宮和作商繼作羽

商

宮

羽

徵

角

應無南夷函蕤小姑園太_{本宮}大黃

轉宮

徵

角

商

宮

羽

由南呂隔八數至姑洗起第五宮和爲徵繼爲商

徵

角

商

宮

羽

應無南夷函蕤小姑園太_{本宮}大黃

轉宮

宮

羽

徵

角

商

由姑洗隔八數至應鍾起第六宮和作宮繼作徵

九第旋八第

八第旋七第

七第旋六第

宮

本宮

應 無 南 夷 函 蕤 小 姑 園 太 大 黃

羽

徵

角

商

轉宮

角

商

宮

羽

徵

由應鍾隔八數至蕤賓起第七宮繆作宮和不用

角

商

宮

羽

徵

本宮

應 無 南 夷 函 蕤 小 姑 園 太 大 黃

羽

徵

角

商

宮

轉宮

由蕤賓隔八數至大呂起第八宮和繆皆不用

和

羽

徵

角

商

宮

應 無 南 夷 函 蕤 小 姑 園 太 大 黃

商

宮

羽

徵

角

轉宮

由大呂隔八數至夷則起第九宮和繆皆不用

第十旋九第

一十第旋十第

二十旋一十第

應 無 南 夷 函 蕤 小 姑 園 太 大 黃

和 商 宮 羽 徵 角

本宮

轉宮

由夷則隔八數至圓鍾起第十宮和繆皆不用

應 無 南 夷 函 蕤 小 姑 園 太 大 黃

和 徵 角 商 宮 羽

轉宮

由夷則隔八數至圓鍾起第十宮和繆皆不用

應 無 南 夷 函 蕤 小 姑 園 太 大 黃

和 宮 羽 徵 角 商

本宮

轉宮

由圓鍾隔八數至無射起十一宮和繆皆不用

由無射隔八數至小呂起十二宮周律以此為極不生

按和以第二宮起至第六宮止以代五正音第七至十二連第一皆不用
繆以第三宮起至第七宮代非正音參觀前三分損益圖自第八至十二
亦不用各用五而空其七周
律起大呂參觀前頌律圖

和爲墊音之用繆則更爲不規則轉調之過渡音如第一宮不轉第二宮
逕轉其他諸宮是也過渡音用法如第一調之黃鍾欲轉第二調之大呂
非第二宮則繆音本爲大呂之母音轉調之前先將繆音一提而後入第二調
聽之頗自然欲轉回黃鍾或升高半音律一合黃鍾之子音徵或降半音作
黃鍾之母音清角皆得好果若欲轉第三調之太簇則繆本爲太簇宮之
第三音角亦甚協也轉第一調則降半音即爲商轉第五調則繆本爲商
轉第六調降半音即爲宮轉第七調則繆本爲宮轉第八調則升半音即
同宮轉第九調則降半音即爲羽轉第十調則繆爲羽轉第十一調則繆
升半音爲羽下半爲徵轉十二調則繆爲徵一升一降在繆本身不過半
音關係而全體卽基此變化無窮此周樂之妙用也宋蔡元定變徵作清
角與此同法今西樂短音階所用亦然周律大呂立宮倍無射起調卽所

謂陰聲者是也其陽聲起黃鍾立宮仍同雅法以宮起調惟比雅樂多二音旋律不旋宮故曰周樂爲兩頭律者以此

頌樂之音域

雅樂之音不出中部十二律周樂則下起倍無射上止半大呂含十六律

故雅樂之黃鍾長八十一分周樂之黃鍾長九寸

淮南史記皆言黃鍾長九寸是指周律而又有

八十一之說者當指雅律言

然則何以知陰調必起羽音乎曰國語有言宮逐羽音據

此則可知大呂爲宮無射爲羽故周景王鑄無射之鍾宋鑄大呂之鍾皆

爲陰調之標本也總之陽調順行宮起羽止陰調逆行羽起

雅無射

宮止

雅半

大呂有斷然者

註

雅律五音周律七
音雅律祇一宮周
律有宮有調
雅律以宮爲首中
閒不轉他調故爲
一頭律
周律以羽起調以
宮立體中閒可轉
調故曰兩頭律
雅律之夾鍾仲呂
林鍾周律曰圓鍾
小呂函鍾卽陰調
之宮商角所以表
示陰調起羽之意
周律分陰陽二調
陽調以黃鍾起宮
陰調以黃鍾起羽
和繆二音爲臨時
性質兩音又作用
不同故另立記號
陰調占十六律陽
調占十五律

右表周之大樂制卽孔子所謂樂而不淫哀而不傷之體也樂性上行者爲樂下行者爲哀關雎之哀樂是言聲調非言文義此理甚明後儒不察求之於文字之間不已僨乎鄭衛之聲上必至大呂以上下必至無射以下去中聲愈遠故非淫卽傷武樂亦有過於大呂以上之聲大呂爲宮以故孔子有問於賓牟賈淫及於商見禮記之言春秋以後楚有清角流徵之聲燕有變徵變宮變徵之名亦見於禮記之調皆陰調之變體蓋周樂雖用和繆和卽變徵祇用以爲轉調之樞紐而不爲之專立一系至戰國已閒有與五正聲相等者其律更不止兩頭矣

陰陽兩調同音不同律

周禮六樂有曰奏黃鍾歌大呂奏太蕤歌應鍾奏無射歌夾鍾又周禮三大祭曰凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太蕤爲徵姑洗爲羽六變天神皆降函鍾爲宮太蕤爲角姑洗爲徵南呂爲羽八變地祇皆出黃鍾爲宮大呂爲角太蕤爲徵應鍾爲羽九變人鬼得禮三大祭皆無商調

按歷代樂書無不以爲難題從未有得其正確之解釋者甚至有疑經文之錯謬者其實周禮經文之甚明殆未深思耳經文曰六律六同以合陰陽之聲聲即調古無調字陽聲黃鍾太蕤姑洗蕤賓夷則無射是明合上行者也陰聲則曰大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾又曰圖鍾是明明下行者也陽聲以黃鍾立宮黃鍾起調陰聲以大呂立宮黃鍾爲起調另詳周樂用陰陽配合法奏樂用圓鍾爲宮之陰調歌詩則用姑洗爲徵之陰調奏樂用太蕤爲徵之陽調歌詩則言之附表於下

陰調奏樂圖鍾爲宮

徵 商 宮 羽

陰陽二調合奏之一

陽調歌詩黃鍾爲角

商 宮 羽 徵 角

按此二調合樂僅差一音陰調中之繆爲轉調關係可降一律用

陰調太簇爲徵奏樂

角 商 宮 羽 徵

陰陽二調合奏之二

陽調姑洗爲羽歌詩

角 商 宮 羽 徵

按此二調合樂全體相同繆可不動 以上爲大祭之一共六變卽轉三次也

陰調函鍾爲宮奏樂

角 商 宮 羽 徵

陰陽二調合奏之三

陽調太簇爲角歌詩

宮 羽 徵 角 商

按以上二調將陰調繆音降下亦同五度能同五度卽可合奏

應無南夷函蕤小姑圓太黃
鍾射呂則鍾寶呂洗鍾族呂鍾

應無南夷函蕤小姑圓太黃
鍾射呂則鍾寶呂洗鍾族呂鍾

陰調姑洗爲徵奏樂

商 宮 和 羽 徵 濁：□角

陰陽二調合奏之四

應無南夷函蕤小姑圓太黃
鍾射呂則鍾賓呂洗鍾族呂鍾

陽調南呂爲羽歌詩

和 羽 徵 濁 角 商 宮

按以上二調將陰調降一繆音亦同五度 以上爲大祭之第二計

八變卽轉四次也

陽調黃鍾爲宮奏樂

和 羽 徵 濁 角 商 宮

陰陽二調合奏之五

應無南夷函蕤小姑圓太黃
鍾射呂則鍾賓呂洗鍾族呂鍾

陰調大呂爲角歌詩

商 宮 和 羽 徵 濁：□角

按以上二調將陰調降一繆音亦同五度

陽調太簇爲徵奏樂

角 商 宮 和 羽 徵 濁

陰陽二調合奏之六

應無南夷函蕤小姑圓太黃
鍾射呂則鍾賓呂洗鍾族呂鍾

陰調應鍾爲羽歌詩

羽 徵 濁：□角 商 宮 和

按以上二調將陰調繆降一律則全同 以上爲大祭之第三計九

變卽轉四加一也

右周樂之根本法用陰陽兩調交配合奏與雅樂單用一調者不同和偏

於陽繆偏於陰皆為轉調之用但繆可直接錯轉各調故可降可升為一律

和則非隔八不能轉故上表中於陰調中之繆音有降號於陽調和音則

無之也和繆法另詳後至不用商調之故乃因陰陽交變不能適當非五度相合

相同不能相合故不用商調也

周之律算

管子地員篇曰凡將起五音凡首先主一而三之四開以合九九以是生黃鍾小素之首以成宮三分而益之以一為百有八為徵不無有三分而去其乘適足以是生商有三分而復於其所以是成羽有三分而去其乘

適足以是成角

按周律以五音分五系皆以黃鍾為首故曰凡首今以宮系為法四開者四次開也一而三之者一開為三三為九三為二十七三為八十一也九之數八十一當雅律之無射雅律先損後益周律先益作一百有八不也周律起九寸當雅律之義也復於其所以是成羽有三分而去其乘適足以是成角也商角皆無足惟羽則曰復於其所以是成羽有三分而去其乘適足以是成角也

連比例法卽推衍此義今將周法與連比例法對照如下

黃鍾九寸

大呂八寸四分二釐七毫有奇

太簇八寸

夾鍾七寸四分九釐一毫有奇

姑洗七寸一分一釐一毫有奇

仲呂六寸六分五釐九毫有奇

蕤賓六寸三分二釐有奇

林鍾六寸

夷則五寸六分一釐八毫有奇

南呂五寸三分三釐三毫有奇

無射四寸九分九釐四毫有奇

應鍾四寸七分四釐有奇

黃鍾九寸

大呂八寸四分九釐四毫有奇

太簇八寸零一釐八毫有奇

夾鍾七寸五分六釐八毫有奇

姑洗七寸一分四釐三毫有奇

仲呂六寸七分四釐二毫有奇

蕤賓六寸三分六釐三毫有奇

林鍾六寸零六毫有奇

夷則五寸六分六釐九毫有奇

南呂五寸三分五釐一毫有奇

無射四寸零五釐一毫有奇

應鍾四寸七分六釐一毫有奇

按周律起九寸雅律起八寸一分皆用三分損益本雅樂算音之法周則用則以算律雅樂之五正音皆當整數而無奇零周律僅一太簇無奇零林鍾則曰不無可見雅算最純周算已次之而連比例實為一種平均律算法是以算起律非就律起算在算法固密在音性則不免微差總之雖同雅一三分損益之法而雅自周自周不可混視也

淮南鴻烈解天文訓有曰律之數六分爲雌雄十二各以三成故置一而十一三之爲積分十七萬七千一百四十七黃鍾之大數立焉

按此又一算法亦講周律其分法載史記生鍾分

史記生鍾分子一分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千一百八十七分一千二十四申六千五百六十一分四千九十六酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

按此淮南黃鍾大數積分法要之算率可爲研究律法之一種而律之本源非由淮南黃鍾而來蓋聲音爲氣體性質與實體不同目不可見手不可按且過而不留故音樂之組合最重強弱強弱與剛柔爲固定性強弱爲活動性音樂更甚如在此調爲強強音轉調則立變爲弱又如宮商

角三音之句上行之商與下行之商細審之高低相差並不言律非用算率益
算率御製律呂正義有曰律虛體也算實數也在今言律非用算率益
此無憑也即

四上競氣正解

楚辭大招有曰四上競氣極聲變只

按四上競氣自王弼誤註作音名後歷代樂書無不引為即後俗樂工尺
之祖殊不知工尺始於胡樂半字譜非中國法極明有為字譜可證況工
尺共有十字而四上僅二字如何能代其全所謂四上競氣者即五音中第
一字與第四字相生之法也如宮生徵徵即宮之第四音徵生商商即徵
之第四音也商生羽羽即商之第四音也極聲變只宮者古無調字聲即
調轉至角調則商五正音不全故角第四調為極聲變轉還宮調非閒用一
不可故曰變只

五音相生

史記黃鍾術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法上九

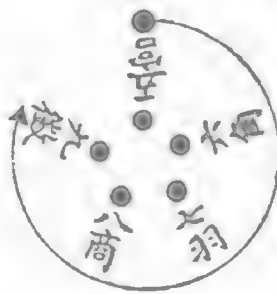
商八羽七角六宮五徵九故曰音始於宮窮於角

按陳澧聲律通考所謂上九商八羽七角六宮五徵九者不可解有解之
者亦未敢信以為然云云殊不知此即五音轉調法並不費解以五起宮
宮生徵經六七八三音而至五上即徵故亦曰九徵生商經五六七三音
而至商商生羽經八九五而角由六上數祇經七八二音而即至九各

音皆隔三惟角則隔二不完全故曰音窮於角也又因角不能不轉一調故用二個九一曰徵九一曰上九上當變徵之位非正音然非多添此一音角即不能轉運宮調矣演圖如下

史記五音相生法

徵轉宮

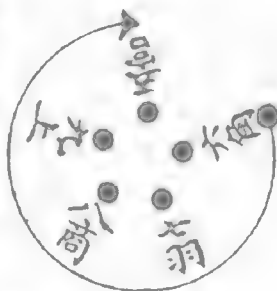
角轉羽

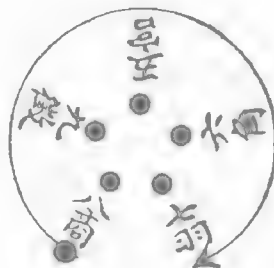
商轉徵

宮轉角

羽轉商

註

宮商徵羽四調相轉皆正音惟角須用一變音方能還宮

按生黃鍾術曰倍其實三其法者指十二律相生之數上九商八羽七角六宮五徵九者乃五音轉調之數其九八七六五爲五調次第之記

七絃琴

雅琴五絃備五音頌琴七絃加二音雅律祇用一調周律分陰陽二調是卽加二絃之原理也琴學至深另有專書此則不過作表示周律之意耳

陽調絃位

	絃宮
	絃商
	絃角
	絃徵
	絃羽
	絃宮
	絃商

第一絃 起宮周 樂用十 六律起 無射終 少大呂 含十六 律故須 加二絃 方足

陰調絃位

	絃羽
	絃宮
	絃商
	絃角
	絃徵
	絃羽
	絃宮

陰調 起羽 故宮 在第二絃

清樂制度

清樂者清商三調也興於漢盛於魏晉由周樂而來亦以七音爲一調而與周樂之七音有異周樂以宮商角繆徵羽和爲一調清樂以宮商角清清徵羽變宮變爲一調音域亦與周同含十六律有長調短調平調側調長側短側之別而所謂清商三調者是有三個清商也本調之宮當雅律之夾鍾音名故名清商卽由本調上推至雅律之蕤賓爲第二清商卽本調立宮之清商夾鍾作宮蕤賓位當清商再由本調下推至大呂爲清商第三調卽本調起調之清商倍無射起調作宮大呂當清商之位清商第二調無射角起調清商第三調無射羽起調魏晉時琴學大昌曲子繁多非多立調子不足以供曲子之用也清商三調之分別如下表

清樂

清商第二調蕤賓立宮倍無射角起調

清商本調雅樂夾鍾立宮倍無射徵起調

清商第三調大呂立宮倍無射羽起調

清商三調分別表

清商本調

夾鍾立宮倍無射徵起調全數十二

	半大
羽	半黃
	應鍾
徵	無射
	南呂
清角	夷則
角	林鍾
	蕤賓
商	仲呂
	姑洗
宮	夾鍾
變宮	太簇
	大呂
羽	黃鍾
	倍應
徵	倍無

二清商第

蕤賓立宮倍無射角起調全數十二

徵	半大
	半黃
清角	應鍾
角	無射
	南呂
商	夷則
	林鍾
宮	蕤賓
變宮	仲呂
	姑洗
羽	夾鍾
	太簇
徵	大呂
	黃鍾
清角	倍應
角	倍無

三清商第

大呂立宮倍無射羽起調全數十二

	半大
變宮	半黃
	應鍾
羽	無射
	南呂
徵	夷則
	林鍾
清角	蕤賓
角	仲呂
	姑洗
商	夾鍾
	太簇
宮	大呂
變宮	黃鍾
	倍應
羽	倍無

清商音域表

清商本調之音	雅音		雅律		倍音部 中	音	部 半音部
	徵	羽	射鍾	無應			
	宮	宮	鍾	應	倍	倍	倍
	宮	宮	鍾	應	黃	黃	黃
	商	商	呂	應	大	大	大
	商	商	鍾	應	太	太	太
	角	角	洗	應	夾	夾	夾
	角	角	呂	應	姑	姑	姑
	徵	徵	賓	應	仲	仲	仲
	徵	徵	鍾	應	蕤	蕤	蕤
	羽	羽	則	應	林	林	林
	羽	羽	呂	應	夷	夷	夷
	宮	宮	射	應	南	南	南
	宮	宮	鍾	應	無	無	無
	宮	宮	鍾	應	半	半	半
	羽	羽	呂	應	半	半	半

清商第三調

大呂 立宮 倍無 射羽 起調

清商本調

夾鍾 立宮 倍無 射徵 起調

清商第二調

蕤賓 立宮 倍無 射角 起調

清商本調根雅律夾鍾而立名但雅祇用中部十二律清則用十六律
清商第二調即本調立宮之清商
清商第三調即本調起調作宮之清商

註

清商本調之十二

雅律 本調一	應鍾	無射	南呂	夷則	林鍾	蕤賓	仲呂	姑洗	夾鍾	太簇	大呂	黃鍾	倍應	倍無
	徵	徵	清角	清角	角	商	商	宮	宮	變宮	羽	羽	徵	徵
	徵	清角	清角	角	商	商	宮	宮	變宮	羽	羽	徵	二徵	
	清角	清角	角	商	商	宮	宮	變宮	羽	羽	徵	三徵		
	清角	角	商	商	宮	宮	變宮	羽	羽	徵	四徵			
	角	商	商	宮	宮	變宮	羽	羽	徵	五徵				
	商	商	宮	宮	變宮	羽	羽	徵	六徵					
	商	宮	宮	變宮	羽	羽	徵	七徵						
	宮	宮	變宮	羽	羽	徵	八徵							
	宮	變宮	羽	羽	徵	九徵								
	變宮	羽	羽	徵	十徵									
	羽	羽	徵	十一徵										
	羽	徵	十二徵											

註

本表為清商第一調全數十
二第二第三亦各有十二共
三十六調

調音表

半黃	半大	半太	半夾	半姑	半仲	半蕤	半林	半夷	半南	半無	半應	四分黃	四分大
羽	變宮												
羽	變宮												
徵	羽	變宮											
徵	羽	變宮											
清角	徵	羽	變宮										
角	清角	徵	羽	變宮									
角	清角	徵	羽	變宮									
商	角	清角	徵	羽	變宮								
商	角	清角	徵	羽	變宮								
宮	商	角	清角	徵	羽	變宮							
變宮	宮	商	角	清角	徵	羽	變宮						
變宮	宮	商	角	清角	徵	羽	變宮						

長短清平側諸調界說

漢魏以前未有調字其名曰聲而長短之說尤未見蓋魏晉始有長短諸說而清平側等調亦卽緣之以起其時琴學大昌樂曲亦日繁體例漸多一曲有一曲之特性卽不能不另立專調以合其宜如宜於短調之曲使用長調奏之必致精采盡失計其時已共有五種而清調又可分上清下清側調又可分長側短側皆以第一音起調以宮爲第一音者名長調或平調以商及徵爲第一音者名清調以角及羽爲第一音者名短調以清角及變宮爲第一音者名側調用於燕會及房中者爲多至於國家大典如元會祭祀等所用其制度不出清商長調之一種觀漢魏南朝史志所載雖皆以雅律爲名所變更者不過樂章與歌詞之間故言漢魏南朝之樂不得不以清商諸調爲主要也

長短清側各調分別表

清樂音位

調側		調短		調清		調長		位音
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變
				宮				宮
				商				商
				角				角
				角清				角清
				徵				徵
				羽				羽
				宮變				宮變

律算

自雅樂至清商體已三易漢元帝時郎中京房有六十律相生之法其法由中呂起調蓋卽本清樂而來與古律不合乃捫爲六十律調名但仍不適於用因祇用長調一法而所有六十調名稱不過作史官候部之用無裨於實際更有錢樂之又增衍爲三百六十律益無謂矣蓋樂法如厯法年月日時所用干支不出二十二字從無將三百六十日各立專名以紀之者也近時與古齋琴譜有用京氏之說者然終不見重於世茲姑將京氏六十律之名錄之使後之學者不復作多事之舉云爾

京房六十律名

黃鍾	執始	丙盛	分動	質末	林鍾	去滅	安度	歸嘉	否與
太簇	時息	屈齊	隨期	形晉	南呂	結躬	歸期	未卯	夷汗
姑洗	變虞	路時	形始	依行	應鍾	遲內	未育	遲時	色育
蕤賓	盛變	離宮	制時	謙待	大呂	分否	凌陰	少出	未知

夷則解形去南分積自呂 夾鍾闌時族嘉爭南南受

無射閉掩鄰齊期保分鳥 中呂南中內員物應南事

按京氏之法用於雅樂之十二旋宮尙可勉強配合若周樂清商皆以十六調爲一調且陰陽長短清側諸體轉變無常斷不止一旋宮法所能盡其妙多造名詞亦奚以爲

樂器

關於清商之樂器七絃琴外有笛三種漢魏行之甚久一曰二尺八笛二曰三尺二笛三曰四尺二笛長調用長笛長律短調用短笛短律每笛七孔_{八音}蓋卽清商三調之權輿也至晉中書監荀勗另制新制名蕤賓伏孔笛全副十二支每支七音可翻三調一曰正聲調二曰下徵調三曰清角調第一笛長二尺八寸正聲_{中音部}調法黃鍾爲宮應鍾爲變宮南呂爲羽林鍾爲徵蕤賓爲變徵姑洗爲角太簇爲商正聲調法宮生徵黃鍾生林鍾也羽生角南呂生姑洗也角生變宮姑洗生應鍾也變宮生變徵應鍾生蕤賓也

按正聲調法所用七音尚合十二律隔八相生之理惟於清商二字欠當既不合雅又不合頌雖有十二律笛恐反不如漢魏之三笛為宜

正聲調之律音相配法如左

律名

鍾射呂則鍾寶呂洗鍾族呂鍾
應無南夷林蕤仲姑夾太呂黃

音位

宮 羽 徵 變 角 商 宮

下徵調法林鍾為宮南呂為商應鍾為角黃鍾為變徵太蕤為徵姑洗為羽蕤寶為變宮

按此調以變徵屬黃鍾則大誤其正聲調不曰變宮生變徵當在大呂而曰乎是明明用隔八相生之法也而此調宮起林鍾則變徵當在大呂而曰黃鍾為變徵是他音皆隔八而獨此音隔七謬孰甚焉因立表以正之

下徵調之律音相配

律名

鍾射呂則鍾寶呂洗鍾族呂鍾
應無南夷林蕤仲姑夾太呂黃

音名

角 商 宮 變 羽 徵 變 角

按黃鍾應合清角變徵應在大呂荀氏以黃鍾為變徵不合古相生之法至清角一調尤為擬不於倫

清角調之律音相配

律名

鍾射呂則鍾寶呂洗鍾蕤呂鍾
應無南夷林蕤仲姑夾太太黃

音名

徵

變徵

角商

宮

變宮

羽

右清角調七音照隔八相生之理推之益不可通既商在蕤則角在夷而配林變徵當在無而配南羽當在大變宮當在夾荀氏之音止有宮商徵三音合理者其餘四音皆差一律故此調比下徵調尤謬然則此調將不可用乎曰非也祇須以羽爲宮以變宮爲商以宮爲角以商爲變徵以角爲徵以變徵爲羽以徵爲變宮仍能吹之成調不過仍爲正聲調之音位而非所謂清角調矣荀氏之所謂三調者實則正聲與下徵二調而已殆姑以一調二名以強合清商三調之說耳近代番禺陳澧博極羣書所著聲律通考中有懸擬荀氏十二律笛之制繪圖列說其第三調清角七音有四音曰非正試問一調七音非正者有四其調尙足稱乎經生言樂大都如是可概也夫

燕樂制度

燕樂之名尙已厥初多附屬於大樂至唐乃別立一體始於隋極盛於唐
一時朝野從風人才蔚起邁越前古中國音樂自周以後當以此爲最優
考唐貞觀十四年張文收制讌樂爲燕樂之始分九部其最盛時樂工一
萬十七人樂器三百數十種鳥獸亦通樂舞奇妙不可思議統名燕樂燕
樂之制度由清商與胡樂有十餘種混合而成其特殊之點名犯調爲前所未
有所謂犯者合數個調子於一曲之中出此入彼之義也其法與轉調複
調不同轉調者如第一章黃鍾第二章轉用夾鍾是也複調者如以陰陽
二調合奏一章周樂奏黃鍾歌大呂等見前是也若犯調則於一章或一節之內甚至
一句之內轉變其調如首句宮調第二句卽變爲商調第三句又變爲角
調第四句更變爲羽調是也其曲之最著及今可尋者小曲有塞上五曲
大曲有鬱輪袍六么霓裳等皆妙絕千古其法亦旋律不旋宮以宮商角
羽爲四系每系統七調共四七二十八調四系可以相犯爲曲其音卽改
造胡樂之工尺而與清商之十二律配合其主要樂器爲琵琶今琵琶之大者分

宮商角羽四絃各統七調而不用徵上半絃與下半絃不同上半絃有空檔二合華樂五正二副下半絃有六檔皆均排無空檔乃胡樂本法可以連犯數調此卽燕樂之妙用也其時祀典所用之雅樂亦稍有進步仿周法但遠不及燕樂之盛耳

移宮換羽

移宮換羽實燕樂成立之本移宮者因燕樂聲高又純爲短調不得不將清樂長調之宮移於夷則之位上字卽後來以作宮之始清樂短調之羽換作角音

胡樂用變音起調華樂用正音起調燕樂旣欲另立華樂之一體不得不用正音以起調燕樂聲高以工爲宜此卽燕樂起工之主因也一轉移閒將不完善之胡樂一變而爲極奇妙之華樂於樂法中別開新理發前人所未發合夷夏於一爐非移宮換羽之功乎考張炎詞源有曰移宮換羽法爲周美成諸人所創其實乃樂理之趨勢使然出於天成非一人之聰明材力所能辦不過適逢其會者妙手偶得耳

燕樂十六字譜配律呂表

夾太黃鍾射呂則鍾實呂洗鍾蕤呂鍾
清清清清應無南夷林蕤仲姑夾太黃
五五凡下工下尺勾上乙四合
緊五下六凡下工下尺勾上乙四合

以上左係燕樂十六字宮譜名右係華樂十二律四清名

按燕樂十六字宮譜即以胡樂之工尺改作以合華樂之律呂故唐時之工尺非止代音目更代律見凌次仲燕樂考源

燕樂之音域

燕樂之音域同清商亦十六律故名十六字宮譜凡燕樂聲以合字立宮位在夾鐘以黃鐘角音下工字領調故其本調爲短調性質而其七音中之閏音位在蕤林之間卽今班笛之乙字而閏音之效用至大燕樂長於犯調蓋不如此則不靈敏此非專攻燕曲者不知若以配古十二律閏音當兼兩律之名

燕樂之音域比較表

燕樂		胡樂		清樂		頌樂		雅樂	
宮譜	燕音	燕律	胡音	清調	清律	陽聲	頌律	雅音	雅律
工	角	黃大太夾姑仲蕤林夷南無應黃大太夾	△ ㄣ ㄣ ㄣ 一 L 八 7 川 可	徵 羽 變宮宮 商 角 清角 徵 羽 變宮	無應黃大太夾姑仲蕤林夷南無應黃大	宮 商 角 徵 羽 和宮 商	黃大太夾姑小蕤函夷南無應黃大太夾	宮 商 角 徵 羽	黃大太夾姑仲蕤林夷南無應
凡	徵			變宮宮 商 角 清角 徵 羽 變宮		和宮 商			
四	羽			商 角 清角 徵 羽 變宮		商 角 徵 羽 和宮 商			
一	閏宮			角 清角 徵 羽 變宮		角 徵 羽 和宮 商			
上	宮			徵 羽 變宮		和宮 商			
尺	商			羽 變宮		商			
工	角			變宮					
凡	徵								
六	變徵								

註

雅樂一宮

五音周樂

一宮七音

比雅低二

律清商七

音用清角

燕樂七音

用閏此各

體不同之

特點

燕樂二十八調

胡樂初五系後存四系每系七調爲二十八調隋鄭譯增爲八十四調以求合古十二律之制七一律宋樂髓新經載其制張炎詞源更列爲圖表然燕樂爲純粹短調性質且有一閒音名閏音在羽宮之中央故可連數調爲音樂別開一門徑於古亦甚合既別有妙用卽不在乎八十四調已二十八調表如下

宮系七調 倍音除外

夾鍾	太簇	大呂	黃鍾	鍾	射呂	則	鍾	賓	呂	洗	鍾	蕤	呂	鍾
清	清	清	清	應	無	南	夷	林	蕤	仲	姑	夾	太	大
六	凡	工	尺	上	一	四	合	凡	工					
徵	變徵	角	商	宮	閏(變宮)	羽	徵	變徵	角					
黃鍾宮	仙呂宮	南呂宮	道宮	中呂宮	高宮	正宮	鍾宮	倍呂宮	倍仙呂宮					

按右爲宮系七調夾鍾爲徵(合)立體黃鍾爲角(工)起調實短調性質因轉轉相犯故不用長調又因本工字太低故代以上工字俗名小工調工在古律無射閏居中央之位上下各四音故便於犯調

商系七調

羽	徵	越調	六凡	工尺	上	仲	姑	夾	太	大	呂	鍾
越調	商調	歌指調	小食調	雙調	食調	高大	大食調	越調	倍	商調	倍	商調
越調	商調	歌指調	小食調	雙調	食調	高大	大食調	越調	倍	商調	倍	商調
越調	商調	歌指調	小食調	雙調	食調	高大	大食調	越調	倍	商調	倍	商調
越調	商調	歌指調	小食調	雙調	食調	高大	大食調	越調	倍	商調	倍	商調
越調	商調	歌指調	小食調	雙調	食調	高大	大食調	越調	倍	商調	倍	商調
越調	商調	歌指調	小食調	雙調	食調	高大	大食調	越調	倍	商調	倍	商調

右七調比上系高二律羽立體變徵起調工
 在古律夷則俗名尺字調圍居中央名雙調工

角系七調

宮	徵	越調	六凡	工尺	上	仲	姑	夾	太	大	呂	鍾
越調	商調	歌指調	小食調	雙調	食調	高大	大食調	越調	倍	商調	倍	商調
越調	商調	歌指調	小食調	雙調	食調	高大	大食調	越調	倍	商調	倍	商調
越調	商調	歌指調	小食調	雙調	食調	高大	大食調	越調	倍	商調	倍	商調
越調	商調	歌指調	小食調	雙調	食調	高大	大食調	越調	倍	商調	倍	商調
越調	商調	歌指調	小食調	雙調	食調	高大	大食調	越調	倍	商調	倍	商調
越調	商調	歌指調	小食調	雙調	食調	高大	大食調	越調	倍	商調	倍	商調

右七調宮立體羽起調工當圍角俗名一字調圍居中央名雙角

羽系七調

商	尺	夾	太	大	黃	鍾	射	呂	則	鍾	寶	呂	洪	鍾	族	呂	鍾
宮	上	清	清	清	清	應	無	南	夷	林	蕤	仲	姑	尺	太	大	黃
變宮	一	一	一	一	一	五	六	凡	工								
羽	五	五	五	五	五	六	六	凡	工								
徵	六	六	六	六	六	六	六	凡	工								
變徵(閏)	凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡	工								
角	凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡	工								
商	工	工	工	工	工	工	工	工	工								
宮	二	二	二	二	二	二	二	二	二								
變宮	二	二	二	二	二	二	二	二	二								
羽	三	三	三	三	三	三	三	三	三								
徵	三	三	三	三	三	三	三	三	三								
變徵(閏)	四	四	四	四	四	四	四	四	四								
角	四	四	四	四	四	四	四	四	四								
商	五	五	五	五	五	五	五	五	五								
宮	五	五	五	五	五	五	五	五	五								
變宮	六	六	六	六	六	六	六	六	六								
羽	六	六	六	六	六	六	六	六	六								
徵	七	七	七	七	七	七	七	七	七								
變徵(閏)	七	七	七	七	七	七	七	七	七								
角	八	八	八	八	八	八	八	八	八								
商	八	八	八	八	八	八	八	八	八								
宮	九	九	九	九	九	九	九	九	九								
變宮	九	九	九	九	九	九	九	九	九								
羽	十	十	十	十	十	十	十	十	十								
徵	十	十	十	十	十	十	十	十	十								
變徵(閏)	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一								
角	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一								
商	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二								
宮	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二								
變宮	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三								
羽	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三								
徵	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四								
變徵(閏)	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四								
角	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五								
商	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五								
宮	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六								
變宮	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六								
羽	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七								
徵	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七								
變徵(閏)	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八								
角	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八								
商	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九								
宮	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九								
變宮	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十								
羽	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十								
徵	二十一	二十一	二十一	二十一	二十一	二十一	二十一	二十一	二十一								
變徵(閏)	二十一	二十一	二十一	二十一	二十一	二十一	二十一	二十一	二十一								
角	二十二	二十二	二十二	二十二	二十二	二十二	二十二	二十二	二十二								
商	二十二	二十二	二十二	二十二	二十二	二十二	二十二	二十二	二十二								
宮	二十三	二十三	二十三	二十三	二十三	二十三	二十三	二十三	二十三								
變宮	二十三	二十三	二十三	二十三	二十三	二十三	二十三	二十三	二十三								
羽	二十四	二十四	二十四	二十四	二十四	二十四	二十四	二十四	二十四								
徵	二十四	二十四	二十四	二十四	二十四	二十四	二十四	二十四	二十四								
變徵(閏)	二十五	二十五	二十五	二十五	二十五	二十五	二十五	二十五	二十五								
角	二十五	二十五	二十五	二十五	二十五	二十五	二十五	二十五	二十五								
商	二十六	二十六	二十六	二十六	二十六	二十六	二十六	二十六	二十六								
宮	二十六	二十六	二十六	二十六	二十六	二十六	二十六	二十六	二十六								
變宮	二十七	二十七	二十七	二十七	二十七	二十七	二十七	二十七	二十七								
羽	二十七	二十七	二十七	二十七	二十七	二十七	二十七	二十七	二十七								
徵	二十八	二十八	二十八	二十八	二十八	二十八	二十八	二十八	二十八								
變徵(閏)	二十八	二十八	二十八	二十八	二十八	二十八	二十八	二十八	二十八								
角	二十九	二十九	二十九	二十九	二十九	二十九	二十九	二十九	二十九								
商	二十九	二十九	二十九	二十九	二十九	二十九	二十九	二十九	二十九								
宮	三十	三十	三十	三十	三十	三十	三十	三十	三十								
變宮	三十	三十	三十	三十	三十	三十	三十	三十	三十								
羽	三十一	三十一	三十一	三十一	三十一	三十一	三十一	三十一	三十一								
徵	三十一	三十一	三十一	三十一	三十一	三十一	三十一	三十一	三十一								
變徵(閏)	三十二	三十二	三十二	三十二	三十二	三十二	三十二	三十二	三十二								
角	三十二	三十二	三十二	三十二	三十二	三十二	三十二	三十二	三十二								
商	三十三	三十三	三十三	三十三	三十三	三十三	三十三	三十三	三十三								
宮	三十三	三十三	三十三	三十三	三十三	三十三	三十三	三十三	三十三								
變宮	三十四	三十四	三十四	三十四	三十四	三十四	三十四	三十四	三十四								
羽	三十四	三十四	三十四	三十四	三十四	三十四	三十四	三十四	三十四								
徵	三十五	三十五	三十五	三十五	三十五	三十五	三十五	三十五	三十五								
變徵(閏)	三十五	三十五	三十五	三十五	三十五	三十五	三十五	三十五	三十五								
角	三十六	三十六	三十六	三十六	三十六	三十六	三十六	三十六	三十六								
商	三十六	三十六	三十六	三十六	三十六	三十六	三十六	三十六	三十六								
宮	三十七	三十七	三十七	三十七	三十七	三十七	三十七	三十七	三十七								
變宮	三十七	三十七	三十七	三十七	三十七	三十七	三十七	三十七	三十七								
羽	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八								
徵	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八								
變徵(閏)	三十九	三十九	三十九	三十九	三十九	三十九	三十九	三十九	三十九								
角	三十九	三十九	三十九	三十九	三十九	三十九	三十九	三十九	三十九								
商	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十								
宮	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十								
變宮	四十一	四十一	四十一	四十一	四十一	四十一	四十一	四十一	四十一								
羽	四十一	四十一	四十一	四十一	四十一	四十一	四十一	四十一	四十一								
徵	四十二	四十二	四十二	四十二	四十二	四十二	四十二	四十二	四十二								
變徵(閏)	四十二	四十二	四十二	四十二	四十二	四十二	四十二	四十二	四十二								
角	四十三	四十三	四十三	四十三	四十三	四十三	四十三	四十三	四十三								
商	四十三	四十三	四十三	四十三	四十三	四十三	四十三	四十三	四十三								
宮	四十四	四十四	四十四	四十四	四十四	四十四	四十四	四十四	四十四								
變宮	四十四	四十四	四十四	四十四	四十四	四十四	四十四	四十四	四十四								
羽	四十五	四十五	四十五	四十五	四十五	四十五	四十五	四十五	四十五								
徵	四十五	四十五	四十五	四十五	四十五	四十五	四十五	四十五	四十五								
變徵(閏)	四十六	四十六	四十六	四十六	四十六	四十六	四十六	四十六	四十六								
角	四十六	四十六	四十六	四十六	四十六	四十六	四十六	四十六	四十六								
商	四十七	四十七	四十七	四十七	四十七	四十七	四十七	四十七	四十七								
宮	四十七	四十七	四十七	四十七	四十七	四十七	四十七	四十七	四十七								
變宮	四十八	四十八	四十八	四十八	四十八	四十八	四十八	四十八	四十八								
羽	四十八	四十八	四十八	四十八	四十八	四十八	四十八	四十八	四十八								
徵	四十九	四十九	四十九	四十九	四十九	四十九	四十九	四十九	四十九								
變徵(閏)	四十九	四十九	四十九	四十九	四十九	四十九	四十九	四十九	四十九								
角	五十	五十	五十	五十	五十	五十	五十	五十	五十								
商	五十	五十	五十	五十	五十	五十	五十	五十	五十								
宮	五十一	五十一	五十一	五十一	五十一	五十一	五十一	五十一	五十一								
變宮	五十一	五十一	五十一	五十一	五十一	五十一	五十一	五十一	五十一								
羽	五十二	五十二	五十二	五十二	五十二	五十二	五十二	五十二	五十二								
徵	五十二	五十二	五十二	五十二	五十二	五十二	五十二	五十二	五十二								
變徵(閏)	五十三	五十三	五十三	五十三	五十三	五十三	五十三	五十三	五十三								
角	五十三	五十三	五十三	五十三	五十三	五十三	五十三	五十三	五十三								
商	五十四	五十四	五十四	五十四	五十四	五十四	五十四	五十四	五十四								
宮	五十四	五十四	五十四	五十四	五十四	五十四	五十四	五十四	五十四								
變宮	五十五	五十五	五十五	五十五	五十五	五十五	五十五	五十五	五十五								
羽	五十五	五十五	五十五	五十五	五十五	五十五	五十五	五十五	五十五								
徵	五十六	五十六	五十六	五十六	五十六	五十六	五十六	五十六	五十六								
變徵(閏)	五十六	五十六	五十六	五十六	五十六	五十六	五十六	五十六	五十六								
角	五十七	五十七	五十七	五十七	五十七	五十七	五十七	五十七	五十七								
商	五十七	五十七	五十七	五十七	五十七	五十七	五十七	五十七	五十七								
宮	五十八	五十八	五十八	五十八	五十八	五十八	五十八	五十八	五十八								
變宮	五十八	五十八	五十八	五十八	五十八	五十八	五十八	五十八	五十八								
羽	五十九	五十九	五十九	五十九	五十九	五十九	五十九	五十九	五十九								</

右七調商主體工在角俗名正工調調起變宮閨居中名中呂

燕樂爲犯調性質故宮系起角商系起變徵角系起羽羽系起變宮實含二變其關係卽在閏音閏以變音而移作正音故能上下相犯所謂宮系者非真宮實起角也以角爲宮此宮卽不能生徵故無徵系而宮既非真卽不作正用故琵琶之宮絃與羽絃同調琵琶錄所謂宮逐羽位者是也而蔡元定張炎姜夔等雖詳爲論說多半不適實用其故由於皆以雅法定燕樂全不識陰陽長短犯調之妙理工人能習其法而不能言其故此燕樂所以退步之大原因也

閏音

閏音者由胡樂而來胡樂七音皆勻排其第一音適當古樂之半音徵變第二音當徵第三音當羽第四音在變宮清羽之間第五音當宮位第六音當商第七音當角燕樂則將第一音移下半音作徵第二音作羽自第二音至七音仍勻排第三音因上不及變宮下不及清羽故另立一名曰閏閏者卽取閏餘四時之義各犯調之樞紐在是較周樂之繆音爲尤妙今笛與琵琶之下半絃可證亦卽燕樂之特點也如下圖

胡樂燕樂七音比較圖

胡調七音

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 底音

燕調七音

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 底音

以上二圖可以梆笛與班笛證之上圖七孔皆勻排第二孔當正音底音
當然是半音第二圖底音較下與第二孔皆爲正音其第三之閏音照古
法當然移上三分之一方合變宮之位今班笛之第三音適在第四音與
第二音之中央但此音雖位分不當而功用甚大如歲月之有小建故取
名閏音明其非周樂之繆亦非清樂之清角也

犯調

燕樂之妙用全在犯調犯調之法聲歌則有清曲音意則有琵琶無如自元以後學者著書立說拘執長調之一法殊不知燕樂是犯調性質依聲律通考所載於清角短調笛今班則斥爲俗樂於琵琶則以爲今琵琶與唐宋之琵琶不同且另造十五柱琵琶之制在陳澧一代名儒所見尙偏執如此遑論其他哉宜乎燕樂之不能復興也按琵琶係斐洛兒康崑崙輩所改製胡琵琶七調廢撥彈爲搗彈五絃爲四絃上半絃合古律有半檔二個下半絃各檔皆勻排如班笛上下音位不同故能運用犯調之妙犯調有正犯旁犯偏犯側犯四法且更有六犯之曲其法於一段一節甚至一句之閒數字之際亦可相犯犯調者卽揉合二調以上作一曲之法也茲將琵琶四絃分四系合以古律及其變動之點列表如下

右第二絃原調起角今起尺空品上字

絃	商	散音
尺	商	一箱
工	角	二箱
凡	變徵	三箱
六	羽	四箱
五	變宮	五箱
乙	上	六箱
尺	商	七箱
工	角	八箱
凡	變徵	九箱
六	徵	十箱
五	羽	十一箱
乙	變宮	十二箱

右原調起商今普通調起上空品在五字下

絃	宮	散音
四	羽	一箱
乙	變宮	二箱
上	商	三箱
尺	角	四箱
工	變徵	五箱
凡	羽	六箱
六	變宮	七箱
五	上	八箱
乙	尺	九箱
上	工	十箱
尺	凡	十一箱
工	六	十二箱
凡	五	十三箱

右原調起四普通調起合全同第一絃因閏音犯調之關係不另立一調所謂宮逐羽絃即老少二絃同一音調也今普通法小工子絃作六二絃作尺三絃作上大絃作合是比原調高一音唐名清調其工在上字原調在乙字此二調在琵琶中皆作正調唐曲中以此二調相犯者最多至犯調之方法盡在琵琶譜與琴曲中但皆無說明須由自悟甚不易也編例四種如下

犯調表

(四)		合	
(乙)		四	
(上)			
(尺)		乙	相
(工)		上	品
(凡)		尺	
(凡)		工	
六	凡		幸
五	六		事
乙		(五)	
上		(乙)	
尺		(上)	
工		(尺)	
凡		工	

散	合	(尺)
一相	四	(工)
二相	乙	(凡)
三相	上	(尺)
四相	尺	(六)
五相	工	(五)
六相	凡	上
七相	六	尺
八相	五	工
九相	乙	六
十相	上	五
十一相	尺	乙
十二相	工	上

凡以字小變工調上之字絃其變作正宮調而變但讀音仍如小工節將

歸宮

以小工調之絃變作六字調用謂之側犯其關鍵卽將凡字作尺字用以各種調子變作小工調用謂之歸宮亦犯調法也其例從略

犯側

工	合	
凡	四	
合		乙
四		上
乙		尺
上		
	工	
尺	凡	上
工	六	下
凡	五	
六	乙	
五	上	
乙	尺	
上	工	

將以小工調之絃化作乙字調用謂之偏犯其關鍵卽將凡字作爲乙(低乙)字以外隨之而變讀如小工

犯偏

(上)	合	
(尺)	四	
(工)		乙
(凡)		上
(六)		尺
(五)	工	
乙	凡	上
上	(六)	下
尺	(五)	
工	(乙)	
凡	(上)	
六	(尺)	
五	工	

右四犯調今琵琶譜中有古曲十三套皆此法也小曲一犯兩調一曲大調或
三犯四犯不等琴曲用犯法者尤多若用雅樂旋宮法以紀譜則不勝其
累矣故琵琶宮譜祇用小工一調亦卽周樂旋律不旋宮之法隋何妥等
有祇用黃鍾一均之議後人不知此中妙用率譏其出於嫉忌抑亦冤矣
迄明更無一人能知其故使二十八調之名徒供記載有不得不流於俗
末者益見世道之崇尚浮文不求實學可勝歎哉

皇朝續文獻通考卷一百九十

樂考三 律呂制度

臣謹案三代以下無黃鍾徵諸史志三代以前之樂體至秦漢僅存韶武二者韶爲雅樂韶存則黃鍾當依然存在殊不知秦漢以還韶其名韶其器而本宮原理則大非本來面目以致淮南班史諸儒皆極意研求從事復古惜其說多未見諸實施六朝唐宋通以短調相沿襲黃鍾大呂徒擁虛名元明宮調相去益遠我聖祖以天亶之聰求解決歷代樂說之糾紛乃發前人所未發特制四率密律以定宮位實驗積黍以合古度更作鍾律以垂久遠設律呂正義館徵集知音成立一代之制作以算率爲基本於歷代學說之外別開生面猗歟休哉洵古今獨盛矣

樂黍定律

律呂正義黃鍾律分篇曰黃鍾之律有長與國徑則有尺度然後數立焉黃鍾元聲原未絕於世而造律之尺獨難得其真隋志載歷代尺一十五等其後改

革益甚至律呂新書所載如周尺漢劉歆銅斛尺蔡邕銅龠尺建武銅尺魏杜夔尺晉田父玉尺始午古銅尺汲冢玉律尺劉曜土圭尺劉宋錢樂之渾儀尺後魏元延明尺後周玉尺梁景表尺隋開皇水尺五代王朴律準尺宋和峴尺李照尺胡瑗阮逸尺鄧保信尺大晟樂尺共二十餘種然尺者所以度律而黍者所以定尺古今尺度雖各不同而律之長短自不可更黍之大小又未嘗變故黃鍾之分參互相求而可得其真也宋李照以縱黍累尺管容千七百三十黍空徑三分固失於大胡瑗以橫黍累尺管容千二百黍空徑三分四釐六毫亦非真度通志載夏尺十寸商尺十有二寸周尺八寸自三代而後尺雖不一大約長不踰商尺短不減周尺今黃鍾之長九寸非夏尺之九寸商尺之九寸亦非歷代諸尺之九寸乃本造律度十分之九也夫以夏尺商尺之度制爲黃鍾之龠其容受逾於千二百黍固不必言嘗以今尺之八寸爲周尺立法制爲黃鍾之龠其容黍又稍歉更以今尺之八寸一分立法乃恰合千二百黍之分始知古聖人定黃鍾之律蓋合九九天數之全以立度也且驗之今尺縱黍百

粒得十寸之全而橫黍百粒適當八寸一分之限明鄭世子載堦律呂精義審度篇亦載橫黍百粒當縱黍八十一粒又前漢志曰黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分夫廣者橫之謂也九十分爲黃鍾之長則黃鍾爲九十橫黍所絜明矣以橫黍之度比縱黍之度卽古尺之比今尺以古尺之十寸卽橫黍一百之度爲一率今尺之八寸一分卽縱黍八十一之度爲二率黃鍾古尺九寸爲三率推得四率七寸二分九釐卽黃鍾今尺之度也夫考音而不審度固無特契之理審度而不驗黍亦無恰符之妙依今所定之尺造爲黃鍾之律考之於聲旣得其中實之以黍又適合千二百之數然則八寸一分之人豈非古人造律之真度耶

臣謹案律尺本諸絜黍古法以一黍作一分甲爲縱黍尺全身絜八十一粒乙爲橫黍尺全身絜一百粒而二尺之長度適爲相等得理數自然之妙時尺制紊亂已久乃定以縱黍百粒之度爲今尺用於營造名曰工部尺橫黍百粒之度爲古尺專爲製造樂器之用於是往昔不齊之尺度由

此而始有畫一之制民生利用匪淺而黃鍾真度亦卽由此而顯律本既定各律自迎刃而解 聖祖制作之精當誠非前代臆說者流所可幾及萬一也

累黍尺圖

尺古黍橫

尺今黍縱

四率密律

律呂正義定黃鍾縱長體積面羃周徑篇曰律呂新書黃鍾長九寸空圍九分

言圓面積九方分也

積八百一十分夫有縱長有體積則面羃圍徑自可得而考矣漢蔡

邕晉孟康吳韋昭皆主徑三圍九以今所定比例四率法求之得面羃六分七

十五釐

平方定位法百釐成分百分成寸故曰幾十幾分幾十幾釐

以長九十分乘之得體積六百零七分

五百釐

立方定位法千釐成分百分成寸故曰幾百幾十幾分幾百幾十幾釐

比之八百一十分母乃太少宋胡

瑗蔡元定主徑三分四釐六毫用定率求之得面羃九分三十九釐三十九毫

以長九十分乘之得體積八百四十五分四百五十一釐比之八百一十分則

又過之惟劉宋祖沖之密率求得徑三分三釐八毫四絲四忽面羃八分九十

九釐九十七毫有奇其數爲近但其法以周率二十二四之猶用圓田術三分

益一起算故小餘猶未密耳夫執一說而不參互相求則於理有遺參互相求

而不用密法比例則於數有遺今置黃鍾古尺積八百一十分以九十九歸之

得面羃九方分用比例四率相求表內面羃相等面積不同定數爲比例以圓

面積一十萬爲一率方面積一十二萬七千三百二十四爲二率今面幕九方
分爲三率推得四率一十一分四十五釐九十毫爲圓面幕徑綫相等正方面
積以開平方得三分三釐八毫五絲一忽乃黃鍾古尺之徑數也求周則以周
徑相求定數爲比例以徑一百一十三爲一率周三百五十五爲二率今徑三
分三釐八毫五絲一忽爲三率推得四率十分零六釐三毫四絲六忽爲黃鍾
古尺之內周數也較以時尺則黃鍾古尺之積比今尺之積卽古尺自乘再乘
之數比今尺自乘再乘之數因體積相比故用自乘再乘之數以古尺一百分自乘再乘得一
百萬分爲一率今尺八十一分自乘再乘得五十三萬一千四百四十一分爲
二率黃鍾古尺積八百一十分爲三率推得四率四百三十分四百六十七釐
二百一十毫乃黃鍾今尺之積也如求面幕則以今尺長七寸二分九釐歸之
得面幕五分九十釐四十九毫如法求徑得二分七釐四毫一絲九忽是爲黃
鍾今尺之徑數若以古尺之徑數如法比例以推今尺之徑數或以今尺之徑
數如法比例以推古尺之徑數皆彼此協合夫以縱長體積面幕周徑古尺今

尺參互相求莫不環轉符契而無毫釐之差始爲立法之密而於理數無遺也
 右四率密律爲 本朝獨得之祕亦古今算律最密之法考古來律算大
 都言其長度或閒及容積類多偏執一端從未有并縱長體積面霑周徑
 推求詳盡纖悉無遺者故推律算以 本朝爲最密當無閒言黃鍾律本
 既經詳定於是用損益相生法加以古尺今尺比例推求則黃鍾以下十
 一律之眞度皆由此準確無疑全律分度表如下

黃鍾	今尺	古尺	九寸二分	徑三分三釐八毫五絲一忽
	今尺	古尺	七寸二分	徑九釐二毫七絲四毫一絲九忽
大呂	今尺	古尺	八寸四分	徑二釐七毫
	今尺	古尺	六寸八分	徑二釐六毫
太簇	今尺	古尺	八寸四分	徑同
	今尺	古尺	六寸四分	徑同
夾鍾	今尺	古尺	七寸四分	徑同
	今尺	古尺	六寸四分	徑同
姑洗	今尺	古尺	七寸一分	徑同
	今尺	古尺	五寸七分	徑同
仲呂	今尺	古尺	六寸六分	徑同
	今尺	古尺	五寸六分	徑同
蕤賓	今尺	古尺	六寸三分	徑同
	今尺	古尺	五寸三分	徑同

林鍾今古尺四寸六分徑同上

夷則今古尺四寸五分徑同上

南呂今古尺四寸三分徑同上

無射今古尺四寸二分徑同上

應鍾今古尺三寸八分徑同上

以上爲樂音中央一部之十二律古名正律正律之下還有音名倍律正律之上名半律但古法僅用長度作比例法甚疎簡 本朝律法於圍徑面藉容積各部皆加以精密之算率以正律之黃鍾作比例故又有八倍

同形管之法如下表

八倍黃鍾之管 黃鍾工宮字

正黃鍾之管古尺八寸一

七倍黃鍾之管 大呂清工宮

黃鍾八分之七一尺七寸二分

六倍黃鍾之管 太簇凡商字

黃鍾八分之六一尺六寸三分

五倍黃鍾之管 夾鍾清凡商

黃鍾八分之五一尺五寸三分

四倍黃鍾之管

姑洗 六角字

黃鍾八分之四 一尺八寸四分二毫

三倍半黃鍾管

仲呂 高六角

黃鍾八分之三分半 一尺六寸四分六毫

三倍黃鍾之管

蕤賓 五變字

黃鍾八分之三 一尺九寸二分八毫

二倍半黃鍾管

林鍾 高五變

黃鍾八分之二分半 一尺一寸二分二毫

二倍加四分之一黃鍾之管

夷則 乙徵字

黃鍾八分之二又加此一分之四分之一

一尺一寸七分九釐三毫

二倍黃鍾之管

南呂 高乙徵

黃鍾八分之二 一尺一寸三分九毫

正加四分之三黃鍾管

無射 上羽字

黃鍾八分之一又加此一分之四分之三

一尺〇寸八分四釐五毫

正加半黃鍾管

應鍾 清上羽

黃鍾八分之一又加此一分之四分之二

一尺零二分零三毫

正加四分之二黃鍾管

半黃 變宮字

黃鍾八分之一又加此一分之四分之二

九寸六分九釐四毫

正加八分之一黃鍾管 半大清變宮尺 黃鍾八分之一又加此一分之八分之一

九寸三分六釐

正黃鍾管

半太工宮

黃鍾八分之一之管九寸

十四平均律

律呂正義審定十二律呂五聲二變篇上略黃鍾大呂合而爲宮則太簇夾鍾合而爲商姑洗仲呂合而爲角蕤賓林鍾合而爲變徵夷則南呂合而爲徵無射應鍾合而爲羽至黃鍾半大呂合而爲變宮是又陰陽唱和律呂合用者也驗之於器排簫鐘磬各一十六正陰陽之分用者也今簫與笛一孔而兼律呂一音而能高下正陰陽之合用者也至簫笛之最上一孔適當出音孔上第一孔之半而聲低一字卽宮聲之半不應宮聲而爲變宮者也近代皆用工尺等字以名聲調楚辭大招卽有四上競氣極聲變只之語則其由來舊矣嘗用縱黍橫黍之尺制爲黃鍾之管與今見行管樂相較縱黍尺所制之黃鍾於簫應乙字上字之間於笛應工字凡字之間橫黍尺所制之黃鍾於簫應工字孔於笛

應四字孔

簫之工字孔與笛之四字孔名雖不同而聲則一

而今簫之制實由古排簫而作安知字譜

所傳工字非卽宮字之聲乎以工字爲宮則凡字應商六字應角五字應變徵乙字應徵上字應羽尺字應變宮七字與七聲可配也審之律呂黃鍾爲低工字大呂爲高工字太簇爲低凡字夾鍾爲高凡字姑洗爲低六字仲呂爲高六字蕤賓爲低五字林鍾爲高五字夷則爲低乙字南呂爲高乙字無射爲低上字應鍾爲高上字半黃鍾爲低尺字半大呂爲高尺字至半太簇仍爲低工字與黃鍾應半夾鍾仍爲高工字與大呂應則七字與十二律呂可配也先審正律正呂之協於五聲二變者以爲之準黃鍾大呂爲宮聲工字而分清濁太簇夾鍾爲商聲凡字而分清濁姑洗仲呂爲角聲六字而分清濁蕤賓林鍾爲變徵五字而分清濁夷則南呂爲徵聲乙字而分清濁無射應鍾爲羽聲上字而分清濁

略下

下而推之倍律上而推之半律同爲一例

右 本朝十四平均律依四率密律算式而成乃樂體所應有之制考自古樂體有宮體與調體二法宮者以律統音古之所謂長調是也調者以

音會律古之短調是也長調主宮規則謹嚴以十二律統七音皆有定位毫釐不能變動無所謂平均也短調起羽範圍廣大可以出此入彼掣折轉變可以平均者也 本朝律制爲純全算率性質係短調之又一體等於蔡元定之十八律所用樂器以簫笛音色爲標準一陰一陽分之得二個七調合之爲十四調故曰十四平均律如下表

十二古律		古七音		十四平均律		清濁十四調		陰笛 陽笛	
黃鍾	宮	黃鍾	宮	黃鍾	宮	黃鍾	宮	工	
大呂	商	大呂	商	大呂	商	大呂	商	凡	
太簇	角	太簇	角	太簇	角	太簇	角	合	
夾鍾	徵	夾鍾	徵	夾鍾	徵	夾鍾	徵	四	
姑洗	羽	姑洗	羽	姑洗	羽	姑洗	羽		
仲呂		仲呂		仲呂		仲呂			
蕤賓		蕤賓		蕤賓		蕤賓			

立宮起調

臣謹案古律宮至少宮占十三律 本朝律宮至少宮占十五律占律雖不同用音則皆七古法律爲體音爲用 本朝則以音爲體律爲用用本無定故可增多二位 清變宮 清變徵

律呂正義旋宮起調篇曰 上 夫旋宮者十二律呂皆可爲宮立一均之主各統

半黃	應鍾	無射	南呂	夷則	林鍾
少宮	變宮	闕	羽	闕	徵
半黃	應鍾	無射	南呂	夷則	林鍾
半太	清	羽	清	徵	清變
半大	變宮	上	乙	一	五
宮少	尺	上			
戶	仞				

七聲而十二律呂皆可爲五聲二變也聲調者聲自爲聲調自爲調而調又有主調起調轉調之異故以轉調合旋宮言之名爲宮調五聲二變旋於清濁二均之十四聲則成九十八聲此全音也若夫八十四聲六十調實皆生於絃度以絃音七聲之位遞配以十二律呂之分則爲八十四聲除二變不用止以五聲之位遞配以十二律呂之分則爲六十調此乃按分以命聲調非旋宮轉調之法也周禮大司樂未載商調先儒皆謂祭不用商聲朱子曰恐是無商調不是無商音奏樂時五音依舊皆在唐宋以來無徵調朱子亦曰不是無徵音亦是無徵調夫以宮立羽位主調則商當變宮不用以羽立羽位主調則徵不起調所謂無商調與無徵調二者名異而理則同也主調起調皆以宮位爲主故曰宮調然調雖以宮爲主而宮又自爲宮調又自爲調如宮立一均之主而下羽之聲又大於宮故爲一調之首卽國語之宮逐羽音也羽主調宮立宮一均七聲之位已定則當二變者不起調而與調首音不合者亦不得起調蓋以羽起調徵在其前變宮居其後二音與羽相近得聲淆雜故不相合而變徵爲第

六音亦與羽首音淆雜不合此所以當二變之位與五正聲中當徵位者俱不得起調也至於止調亦取本調相合可以起調之聲終之當二變與徵位者亦不用焉其立羽位調首之音自本聲起者即爲本調首音與五音爲羽與角次相合首音與三音爲羽與宮又次相合且均調相應首音與四音爲羽與商轉相合可出入故本調爲一調自宮位起者爲一調自角位起者爲一調自商位起者復爲一調

自羽位宮位角位起者爲正自商位起者爲假借故曰可出入如曲中所謂與某宮某調相出入者是也轉相合者下羽之調

首至角爲第五位商之第三音至正羽第八音亦五位也一均四調七均二十八調合清濁之一十四均則

爲五十六調矣今樂工度曲七調相轉之法四字起四爲正調

樂工轉調皆用四字調爲準以

四乙上尺工凡六七字列位視某字當四字位者名爲某調一如五聲二變遞轉旋宮之法以四字當羽位爲起調處故云四字起四爲四字調乙字起四爲乙字調即下文宮聲立羽爲宮乙字起四爲乙字調上字起四爲上字調尺字調商聲立羽爲商調之理也

起四爲尺字調工字起四爲工字調凡字起四爲凡字調合字起四爲合字調

此皆孔以笛言四字調乙凡不用乙字調上六不用上字調尺五不用尺字調工乙不

用工字調凡上不用凡字調合尺不用合字調五工不用按近代皆以合字爲

黃鍾宮聲則當以某字當合爲某宮今不取起合而取起四則是以四字爲主而非以合字爲主矣且不曰某宮而曰某調則是以四字名調而非以四字爲宮矣如以四字爲宮則四字調之乙字凡字適當商羽之位何故不用惟以四字爲調首當羽位則乙字當變宮凡字當變徵故乙凡不用而知其爲四字調也卽如羽聲主調當二變聲者不用故知其爲羽調宮聲主調當商位羽位者不用故知其爲宮調也又四字調乙字凡字不得起調而六字亦不得起調卽如羽聲當羽位主調二變不得起調而徵聲亦不得起調也此七調之七字相轉卽五聲二變之旋相爲宮是故宮調聲字實爲一體析而言之則有四科一曰七聲定位以五聲二變立一定之位自下羽以至正羽共列爲八顯明隔八相生之理欲知某宮之某調於下羽位視其聲字律呂則知其爲某宮之某調矣欲知某調之某宮於宮位下視其聲字律呂則知其爲某調之某宮矣欲知聲字律呂之當避者於二變位下視之卽知某聲字某律呂之當避矣二曰旋宮主調以五聲二變旋於七聲定位之下亦分爲八位如羽聲立下羽之下宮

聲立宮位之下則爲宮聲立宮而羽聲主調也如宮聲立下羽之下則商羽立二變之下乃爲角聲立宮而宮聲主調也又如商聲立下羽之下則變徵立宮位之下角與變宮立二變之位則爲變徵立宮而商聲主調也三曰和聲起調以十二律呂兼倍半以備用按所生之音各隨其均序於旋宮之下仍以調主相和之聲所起各調注本律本呂之下以正各調之名如黃鍾立宮則倍夷則立下羽之位以主調倍無射正蕤賓當二變之位不起調正夷則立徵位亦不起調故用倍夷則起調者爲正羽調起黃鍾宮聲爲正宮起太簇商聲爲正商起姑洗角聲爲正角此正宮之四調也如大呂立宮則倍南呂立下羽之位以主調倍應鍾正林鍾當二變之位不起調正南呂立徵位亦不起調故用倍南呂起調者爲清羽調起大呂宮聲爲清宮起夾鍾商聲爲清商起仲呂角聲爲清角此清宮之四調也如太簇立宮則倍無射立下羽之位以主調黃鍾夷則當二變之位不起調正無射當徵位亦不起調故用倍無射起調者爲變宮調起太簇商聲爲商宮起姑洗角聲爲姑洗商起蕤賓變徵聲爲商角此商宮之

四調也若夫姑洗立宮則黃鍾立下羽位以主調太簇無射當二變之位不起調半黃鍾當徵位亦不起調故用黃鍾起調者爲宮調起姑洗角聲爲角宮起蕤賓變徵聲爲角商起夷則徵聲爲夷則角此角宮之四調也其餘立宮主調皆依此例四曰樂音字色以律呂簫笛所命字色隨聲調而序其次列於律呂之下如黃鍾爲工字而簫應黃鍾者爲工字笛應黃鍾者爲五字皆注於黃鍾本律之下大呂爲高工字而簫之高工字笛之高五字亦皆注於大呂本呂之下其立羽位之字卽爲主調其立宮位之字卽爲立宮其當二變之位則不用當徵位者亦不以起調焉以此四科列爲圖譜則旋宮轉聲主調起調之理自顯然而無遁情矣

右立宮起調立宮者以黃鍾爲基礎所統宮商角徵羽變宮變徵七音如宮在黃鍾名宮聲立宮商在黃鍾名商聲立宮角在黃鍾名角聲立宮徵羽與二變亦然與俗樂翻七調法無異起調者新法名旋律爲組織曲調之法規以宮立宮者以羽起調以十四律起算宮羽當隔四律以商立宮

者由變宮起調以角立宮者由宮起調七調皆然總之無論何音立宮其起調之一音必用該調之羽音其次宮音其次角音及商音由宮音起調謂之本宮四聲皆可起調而羽最重要其變宮變徵二聲不起調爲其亂宮也徵音亦不起調爲其與宮同形也因宮商角與徵羽變形形式相同易誤調性故徵亦不起調是爲作曲法之要義不可或忽者也其法之七聲定位者如羽位常名羽宮位常名宮換調而不換音其旋宮卽旋律與雅樂之旋宮不同律旋而音不旋故可平均作十四律如下表

黃鍾宮聲立宮倍夷則下羽主調爲上字調

七聲定位		旋宮主調		律管		簫 笛		起調	
下羽		下羽		倍夷則		上 凡		正羽調	
變宮		變宮		倍無射		尺 合		不起調	
宮		宮		黃鍾		工 四		正宮	
商		商		太簇		凡 乙		正商	

大呂清宮立宮倍南呂清下羽主調爲高上調

角	變徵	徵	羽	七聲定位	下羽	變宮	宮	商	角	變徵	徵
角	變徵	徵	羽	旋宮主調	清下羽	清變宮	清宮	清商	清角	清變徵	清徵
姑洗	蕤賓	夷則	無射	呂管	倍南呂	倍應鍾	大呂	夾鍾	仲呂	林鍾	南呂
合	四	乙	上	簫	上	尺	工	凡	六	五	乙
上	尺	工	凡	笛	凡	六	五	乙	上	尺	工
正角	調不起	調不起	同調首	起調	清羽調	調不起	清宮	清商	清角	調不起	調不起

羽 清羽 應鍾 上 凡 同調首

太簇商聲立宮倍無射變宮主調爲尺字調

七聲定位 旋宮主調 律管 簫 笛 起調

下羽 變宮 倍無射 尺 合 變宮調

變宮 宮 黃鍾 工 四 調不起

宮 商 太簇 凡 乙 商宮

商 角 姑洗 合 上 姑洗商

角 變徵 蕤賓 四 尺 商角

變徵 徵 夷則 乙 工 調不起

徵 羽 無射 上 凡 調不起

羽 變宮 倍無射半音鍾 尺 六 同調首

夾鍾清商立宮倍應鍾清變宮主調爲高尺調

七聲定位 旋宮主調 呂管 簫 笛 起調

下羽	清變宮	倍應鍾	尺	六	清變宮調
變宮	清宮	大呂	工	五	<small>調不起</small>
宮	清商	夾鍾	凡	乙	清商宮
商	清角	仲呂	六	上	仲呂商
角	清變徵	林鍾	五	尺	清商角
變徵	清徵	南呂	乙	工	<small>調不起</small>
徵	清羽	應鍾	上	凡	<small>調不起</small>
羽	清變宮	倍應鍾 <small>半大呂</small>	尺	六	同調首
姑洗角聲立宮黃鍾宮聲主調爲工字調					
七聲定位	旋宮主調	律管	簫	笛	起調
下羽	宮	黃鍾	工	四	宮調
變宮	商	太簇	凡	乙	<small>調不起</small>
宮	角	姑洗	合	上	角宮

仲呂清角立宮大呂清宮主調爲高工調

商	角	變徵	徵	羽						羽	徵	變徵	角	商
變徵	徵	羽	變宮	宮						宮	變宮	羽	徵	商
蕤賓	夷則	無射	倍無射	黃鍾						呂管	夾鍾	仲呂	林鍾	南呂
四	乙	上	尺	工						簫	凡	六	五	乙
尺	工	凡	六	五						笛	乙	上	尺	工
角商	夷則角	不起	不起	同調首						起調	清宮調	清角宮	清角商	南呂角
											不起			不起

徵

清變宮

倍應鍾

半大呂尺

六

調不起

羽

清宮

大呂

工

五

同調首

蕤賓變徵立宮太簇商聲主調爲凡字調

七聲定位

旋宮主調

律管

簫

笛

起調

下羽

商

太簇

凡

乙

商調

變宮

角

姑洗

合

上

調不起

宮

變徵

蕤賓

四

尺

變徵宮

商

徵

夷則

乙

工

變徵商

角

羽

無射

上

凡

變徵角

變徵

變宮

倍無射

半黃鍾

尺

六

調不起

徵

宮

黃鍾

工

五

調不起

羽

商

太簇

凡

乙

同調首

林鍾清變徵立宮夾鍾清商主調爲高凡調

夷則徵聲立宮姑洗角聲主調爲合字調									
七聲定位	旋宮主調	呂管	簫	笛	起調	變宮	下羽	七聲定位	旋宮主調
清商	夾鍾	凡	乙	清商調	變宮	清角	仲呂	清角	林鍾
清變徵	五	尺	清變徵宮	宮	清變徵	清徵	南呂	清徵	應鍾
角	上	凡	清變徵角	角	變徵	清羽	上	應鍾	凡
清變宮	六	尺	調不起	倍應鍾	清變宮	清宮	工	大呂	五
徵	五	乙	調不起	大呂	清宮	清商	凡	夾鍾	乙
羽	同調首	同調首	同調首	夾鍾	清商	清商	凡	夾鍾	乙

宮

徵

夷則

乙

工

徵宮

商

羽

無射

上

凡

徵商

角

變宮

倍無射

半黃鍾

尺

六

徵角

變徵

宮

蕤鍾

工

五

不起

徵

商

太簇

凡

乙

不起

羽

角

姑洗

六

上

同調首

南呂清徵立宮仲呂清角主調爲高六調

七聲定位

旋宮主調

呂管

簫

笛

起調

下羽

清角

仲呂

六

上

清角調

變宮

清變徵

林鍾

五

尺

不起

宮

清徵

南呂

乙

工

清徵宮

商

清羽

應鍾

上

凡

清徵商

角

清變宮

倍應鍾

半大呂

尺

六

清徵角

無射羽聲立宮蕤賓變徵主調爲四字調									
變徵	徵	羽	七聲定位	下羽	變宮	宮	商	角	變徵
清宮	清商	清角	旋宮主調	變徵	徵	羽	變宮	宮	商
大呂	夾鍾	仲呂	律管	蕤賓	夷則	無射	倍無射 <small>半黃鍾</small>	黃鍾	太簇
工	凡	六	簫	四	乙	上	尺	工	凡
五	乙	上	笛	尺	工	凡	六	五	乙
同調首	同調首	同調首	起調	變徵調	羽宮	羽商	羽角	同調首	同調首
不起	不起	不起			不起			不起	不起

應鍾清羽立宮林鍾清變徵主調爲高五調

七聲定位

旋宮主調

呂管

簫

笛

起調

下羽

清變徵

林鍾

五

尺

清變徵調

變宮

清徵

南呂

乙

工

不起調

宮

清羽

應鍾

上

凡

清羽宮

商

清變宮

倍應鍾半大呂

尺

六

清羽商

角

清宮

大呂

工

五

清羽角

變徵

清商

夾鍾

凡

乙

不起調

徵

清角

仲呂

六

上

不起調

羽

清變徵

林鍾

五

尺

同調首

倍無射變宮立宮夷則徵聲主調爲乙字調

七聲定位

旋宮主調

律管

簫

笛

起調

下羽

徵

夷則

乙

工

徵調

變宮

羽

無射

上

凡

變宮
不起調

宮

變宮

倍無射

半黃鍾

尺

六

變宮

商

宮

黃鍾

工

五

變宮

角

商

太簇

凡

乙

變宮

變徵

角

姑洗

六

上

變宮
不起調

徵

變徵

蕤賓

五

尺

同調首
不起調

羽

徵

夷則

乙

工

同調首

倍應鍾清變宮立宮南呂清徵主調爲高乙調

七聲定位

旋宮主調

呂管

簫

笛

起調

下羽

清徵

南呂

乙

工

清徵調

變宮

清羽

應鍾

上

凡

變宮
不起調

宮

清變宮

倍應鍾

半大呂

尺

六

清變宮

商

清宮

大呂

工

五

清變宮

角	清商	夾鍾	凡	乙	清變宮角
變徵	清角	仲呂	六	上	<small>調不起</small>
徵	清變徵	林鍾	五	尺	<small>調不起</small>
羽	清徵	南呂	乙	工	同調首

鑄定鍾律

律呂正義下編鍾制編曰周禮冬官考工記鳧氏爲鍾兩欒謂之鈇鈇閒謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鈺鈺上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡鍾懸謂之旋旋蟲謂之幹鍾帶謂之篆篆閒謂之枚枚謂之景于上之據謂之隧十分其鈇去二以爲鈺以其鈺爲之鈇閒去二分以爲之鼓閒以其鼓閒爲之舞修去二分以爲舞廣以其鈺之長爲之甬長以其甬長爲之圍參分其圍去一以爲衡圍參分其甬長二在上一在下以設其旋薄厚之所震動清濁之所由出修弇之所由興有說鍾已厚則石已薄則播修則柞弇則鬱長甬則震是故大鍾十分其鼓閒以其一爲之厚小鍾十分其鈺閒以其一爲之厚鍾大而短則其

聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒而遠聞爲遂六分其厚以其一爲之深而圍之^中大抵鍾之形制外體宜同其理猶之律呂管徑之相同也定黃鍾之鐘取其厚薄比驗中容之積以爲準則次自大呂以下遞減其容積俾由濁而漸清夫遞減其容則不得不遞增其厚聲之大者其體薄惟體薄則中空大而容受多也聲之細者其體厚惟體厚則中空小而容受少也其理猶之律呂管籥之有長短也今約其法以爲制鐘之準亦必本之黃鍾之律先定其中空容積之度分次考其實體之厚薄與夫鈞兩之重輕再較其聲音倍半之所應復度以三分損益之相差而後鐘體之制可言已夫鐘體三分損益之法一如律呂但律呂自長而生短聲由濁而漸清鐘律自厚而生薄聲反自清而漸濁故自正體計之實自薄而漸厚亦由濁而漸清也是故編鐘之一十有六外形皆同一制其外高皆七寸四分四釐九毫外皮中徑皆七寸一分四釐六毫外上下徑皆五寸零三釐九毫其內高中徑上項下口之度分與夫中空容積之多寡實體之厚薄斤兩之輕重具詳載其數列表於左俾後世有所依據爰以制器而

考聲焉

鐃鐘律分

鐃鐘範金十二鐘之各簠大小異制上徑小下徑大縱徑橫徑小乳三十六兩角下垂前鐃 高宗純皇帝御製銘後鐃各鐘十二律名並鐃鐘年月俱篆文黃鍾之鐘十一月用之兩欒高一尺八寸二分二釐中高一尺六寸二分于徑一尺五寸一分八釐橫一尺一寸三分九釐兩舞相距一尺二寸九分六釐橫一尺零三分六釐甬長一尺零八分甬上衡徑三寸八分甬下徑四寸三分二釐旋徑四寸八分闊一寸四分四釐蟲長三寸零三釐闊一寸八分二釐厚一寸二分一釐蟲孔長一寸五分一釐闊一寸零一釐厚一寸二分一釐乳高一寸四分四釐鐃識處高九寸一分一釐上闊三寸零三釐下闊四寸零五釐

一表分律鐘鐃

名稱	鐘	鐃	身	高	下	徑	上	徑	乳	部	一	高	上	下	處
黃鍾	一八·三	寸	一六·二	寸	一五·八	寸	二二·九	寸	一〇·吳	寸	一〇·四	寸	九·一	寸	四〇·五
大呂	一七·六	寸	一五·七	寸	一四·三	寸	二一·三	寸	九·七	寸	一·四	寸	八·五	寸	三〇·九
太簇	一六·二	寸	一四·四	寸	一三·五	寸	二一·五	寸	九·三	寸	一·六	寸	八·〇	寸	三〇·六
夾鍾	一五·七	寸	一三·四	寸	一二·六	寸	二〇·七	寸	八·六	寸	一·九	寸	七·八	寸	三〇·七
姑洗	一四·四	寸	一二·八	寸	一一·〇	寸	二〇·四	寸	八·九	寸	一·三	寸	七·二	寸	三〇·二
仲呂	一三·四	寸	一二·九	寸	一一·三	寸	一九·八	寸	七·七	寸	一·〇	寸	六·七	寸	二九·九
蕤賓	一三·八	寸	一二·七	寸	一〇·六	寸	一九·三	寸	七·八	寸	一·〇	寸	六·四	寸	二八·四
林鍾	一二·五	寸	一〇·八	寸	一〇·三	寸	一八·四	寸	六·九	寸	〇·九	寸	六·〇	寸	二七·七
夷則	一一·七	寸	一〇·二	寸	九·四	寸	一八·九	寸	六·四	寸	〇·九	寸	五·六	寸	二五·三
南呂	一〇·八	寸	九·六	寸	九·〇	寸	一七·八	寸	六·四	寸	〇·五	寸	五·四	寸	二四·四
無射	一〇·二	寸	八·九	寸	八·四	寸	一七·九	寸	五·五	寸	〇·五	寸	五·〇	寸	二四·〇
應鍾	九·六	寸	八·五	寸	七·九	寸	一六·二	寸	五·四	寸	〇·五	寸	四·八	寸	二二·三

二 表 分 律 鐘 鐃

名稱											部
應鍾	無射	南呂	夷則	林鍾	蕤賓	仲呂	姑洗	夾鍾	太簇	大呂	黃鍾
五・六八	五・九	六・四	六・七四	七・二	七・五八	七・九	八・五三	八・九	九・六	一〇・二	一〇・八〇
一・四九	一・五八	一・六八	一・七	一・八九	一・九	二・一	二・五	二・七	二・五三	二・六	三・八
二・二七	二・三九	二・五	二・六九	二・八	三・〇三	三・九	三・四一	三・五九	三・八四	四・〇四	四・三
二・五二	二・六	二・八四	二・九	三・二	三・三七	三・五	三・七九	三・九九	四・二六	四・四九	四・八
・五	・七九	・八五	・八九	・九	一・〇二	一・〇六	一・一三	一・一九	一・二八	一・三四	一・四
一・五九	一・六八	一・八	一・八九	二・〇三	二・一三	二・二四	二・四	二・五二	二・七	二・八四	三・〇三
・五	一・〇二	一・〇八	一・一三	一・二	一・二二	一・三四	一・四	一・五二	一・六二	一・七	一・八二
・六	・六七	・七二	・七五	・八	・八五	・八九	・九	一・〇二	一・〇八	一・一四	一・二三
・七九	・八四	・九	・九四	一・〇一	一・〇六	一・一三	一・二	一・二六	一・三五	一・四二	一・五一
・五	・五	・六	・六三	・六七	・七	・七四	・八	・八四	・九	・九四	一・〇二

長
上徑
下徑
旋徑
旋闊
旋長
旋闊
旋厚
旋孔長
旋孔闊

編鐘律分

編鐘匏金十六鐘同簣應十二正律四倍律陰陽各以厚薄爲次外形皆橢圓下口平上下徑皆五寸零三釐九毫中徑七寸一分四釐六毫高七寸四分四釐九毫紐爲雙龍中爲雲龍文前鐫康熙五十四年製後各鐫律名近脣如滿月者六以受擊其內高中徑上下徑中空容積之數各不同

容積

倍夷則中容積二百二十五寸一十六分七百五十五釐八百四十毫
倍南呂中容積二百二十三寸四十六分三百一十一釐六百八十毫
倍無射中容積二百二十二寸一十五分二百一十二釐二百毫
倍應鍾中容積二百二十寸七十七分二十三釐四十毫
黃鍾中容積二百二十寸三百九十九分二百一十一釐五百二十毫
大呂中容積二百一十八寸九百二十五分三百四十八釐四百八十毫
太簇中容積二百一十七寸三百七十二分六百三十六釐八百毫

夾鍾中容積二百一十五寸二百九十七分三百七十七釐九百二十毫
姑洗中容積二百一十三寸五百五十分五百七十七釐二百八十毫
仲呂中容積二百一十一寸二百一十五分九百一十一釐四十毫
蕤賓中容積二百零九寸二百五十分七百六十釐三百二十毫
林鍾中容積二百零七寸七百二十九分二百零八釐八百八十八毫
夷則中容積二百零七寸一百八十分四百七十八釐八十毫
南呂中容積二百零四寸四百一十三分四百六十六釐二百四十毫
無射中容積二百零二寸八十四分三百九十八釐七百二十毫
應鍾中容積一百九十八寸九百七十一分五百一十釐四百毫

編鐘內部律分表

名稱	內高	中徑	上下徑	體厚	重
	寸	寸	寸	寸	兩
倍夷則	七・三一六七	六・八八〇一	四・七七三一	〇・一三三	一七九・七
倍南呂	七・三〇七七	六・八六二一	四・七五五一	〇・一四二	一九二・
倍蕤賓	七・三〇一	六・八四六九	四・七三九九	〇・一四九六	二〇二・二
倍應鍾	七・二九二一	六・八三〇九	四・七二三九	〇・一五七六	二一三・
黃鍾	七・二九	六・八二六六	四・七一九六	〇・一五九八	二一六・
大呂	七・二八一四	六・八〇九五	四・七〇二五	〇・一六八三	二二七・五
太簇	七・二七二四	六・七九一四	四・六八四四	〇・一七七三	二三九・七
夾鍾	七・四六〇四	六・七六七四	四・六六〇四	〇・一八九三	二五六・
姑洗	七・二五〇二	六・七四七一	四・六四〇一	〇・一九九五	二六九・六
仲呂	七・二三六七	六・七二	四・六二三	〇・二二三	二八八・

應鍾	無射	南呂	夷則	林鍾	蕤賓
七・一六五七	七・一八三七	七・一九七二	七・二一三三	七・二一六五	七・二二五三
六・五七八	六・六一四一	六・六四一一	六・六七三二	六・六七九六	六・六九七二
・四七一	四・五〇七一	四・五三四一	四・五六六二	四・五七二六	四・五九〇二
〇・二八四	〇・二六六	〇・二五二五	〇・二三六四	〇・二三三二	〇・二二四四
三八四・	三五九・五	三四一・三	三一九・六	三一五・三	三〇三・四
寸以下小數點					
兩以下小數點					

皇朝續文獻通考卷一百九十一

樂考四 度量衡

臣謹案度量衡爲經國宜民之要務民志不齊易生弊竇一不準確紛爭立起古聖王洞悉民隱嚴爲審定不敢師心自用臆爲矧作必準樂律以同其數蓋以律生於天籟無古今中外之殊非人力所能改造準此爲制雖傳之萬世而莫越範圍情弊不生爭執自泯我 聖祖仁皇帝 高宗純皇帝遠紹虞廷近正明制製五金木石之表立爲定法載在會典頒示海隅遵行有歲自西法入中國一切陳規或重行編制或改造新章亦時會使然有關世界趨勢無足怪者謹次如下

乾隆五十二年覆准各省司道鹽政關差等處請領部頒正副法馬倘正法馬日久不符將不符之正法馬委員送部換鑄以副法馬彈兌不得將正副法馬一同請換

臣謹案康熙元年頒定新法馬至是已閱一百餘載積久弊生難免不符

覆准請換尙不得以正副法馬同換防弊之意深矣

又定度量衡

臣謹按康熙四十三年曾議定斛式停用金斗然度量權衡尙未大同至纂律呂正義本黃鍾之律數始加審定於是海內畫一積習悉除物阜民安超越前代乾嘉兩朝幾臻上理制作之隆於斯爲盛立度量衡表於數理精蘊定權量表於律呂正義後編而原理則根據前漢律厯志節錄漢志備考

度者分寸丈尺引也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分爲黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣其法用銅高一寸廣二寸長一丈而分寸尺丈存焉用竹爲引高一分廣六分長十丈其方法矩高廣之數陰陽之象也分者自三微而成著可分別也寸者付也尺者夔也丈者張也引者信也夫度者別於分付於寸夔於尺張於丈信於引引者信天下也

臣謹按天下之事有一定而不可變者莫如樂律四海之外萬年之上莫不相同故古聖王取以定制使天下後世莫敢踰越莫敢變更立法之深無有過於此者矣

量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其概合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圍其外旁有庀焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合龠其狀似爵以麋爵祿上三下二參天兩地其圓象規其重二鈞備器物之數合萬有一千五百二十聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉君制器之象也龠者黃鍾律之實也躍微動氣而生物也合者合龠之量也升者登合之量也斗者聚升之量也斛者角斗平多少之量也夫量者躍於龠合於合登於升聚於斗角於斛也

臣謹案樂律以黃鍾爲元聲黃鍾得而一切制度立矣但黃鍾有陰陽之不同不可不知陽聲黃鍾之數爲八十一分上古虞韶之黃鍾也陰聲黃

鍾之數爲鍾九十分三代後之黃鍾也聲之有陰陽猶卦之有先後天焉
衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也其道如底以見準之
正繩之直左旋見規右折見矩其在天也佐助璇璣斟酌建指以齊七政故
曰玉衡論語云立則見其參於前也在輿則見其倚於衡也又曰齊之以禮
此衡在前居南方之義也權者銖斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起
於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩
爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石付爲十八易十有八變之象也五權之制以義
立之以物鈞之其餘小大之差以輕重爲宜圓而環之令之肉倍好者周旋
無端終而復始無窮已也銖者物絛忽微始至於成著可殊異也兩者兩黃
鍾律之重也二十四銖而成兩者二十四氣之象也斤者明也三百八十四
銖易二篇之爻陰陽變動之象也十六兩成斤者四時乘四方之象也鈞者
均也陽施其氣陰化其物皆得其成就平均也權與物均重萬一千五百二
十銖當萬物之象也四百八十兩者六旬行八節之象也重百二十斤者十

二月之象也終於十二辰而復於子黃鍾之象也千九百二十兩者陰陽之數也三百八十四爻五行之象也四萬六千八十銖者萬一千五百二十物歷四時之象也而歲功成就五權謹矣權與物均而生衡衡運生規規圍生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是爲五則規者所以規圓器械令得其類也矩者所以矩方器械令不失其形也規矩相須陰陽位序圓方乃成準者所以揆平取正也繩者上下端直經緯四通也準繩連體衡權合德百工繇焉以定法式輔弼執玉以翼天子詩云尹氏太師秉國之鈞四方是維天子是毗俾民不迷咸有五象其義一也以陰陽言之太陰者北方北伏也陽氣伏於下於是爲冬冬終也物終藏乃可稱水潤下知者謀謀者重故爲權也太陽者南方南任也陽氣任養物於時爲夏夏假也物假大乃宣平火炎上禮者齊齊者平故爲衡也少陰者西方西遷也陰氣遷落物於時爲秋秋者斂也物斂斂乃成熟金從革改更也義者成成者方故爲矩也少陽者東方東動也陽氣動物於時爲春春蠢也物蠢生乃動運木曲直仁

者生生者圉故爲規也中央者陰陽之內四方之中經緯通達通成端直於時爲四季土稼穡蕃息信者誠誠者直故爲繩也五則揆物有輕重圉方平直之義四方四時之體五常五行之象厥法有品各順其方而應其行

臣謹案衡於民用最繁故漢志說衡理特詳

五十七年議准小販赴河東買鹽與坐商自相交易毫無憑準易啟爭端應令仿照舊式由河東印烙另製官秤三杆給發中東西三場斗級收執凡商販交易以此秤爲準原秤存庫備較

嘉慶十年奉 旨法馬分兩原應輕重一律平兌方無舛錯今盛京銀庫法馬較部庫法馬每千兩重至二兩且聞吉林黑龍江法馬較盛京尤重但此參差不齊於出納句稽殊有關係所有盛京黑龍江吉林等處法馬著卽撤回工部查銷該部另將較準法馬頒給以歸畫一

道光十五年 諭八旗月支錢糧例應較準法馬彈兌平允毋許絲毫短少嗣後各該旗錢糧應如何支領彈兌之處著戶部堂官管理三庫事務大臣八旗

都統會議章程具奏尋奏定工部趕製一千兩大平一架四百兩小平二架查照戶部租法式樣一律鑄造頒發八旗都統派委參領會同庫官並戶部司員較準交與戶部印庫將平法領出分置庫門以外南北門以內八旗參領等按應領銀數抽查數分親身較兌果皆足數具結領回如有短少會同稽查御史及監放官三面兌準責令補足仍將庫官參處錢糧放竣其法馬仍須加封應令開放東四旗兵餉由鑲黃旗起輪流攜帶印花西四旗兵餉由正黃旗起輪流攜帶印花俟抽查完竣將法馬封固仍由監放官送回印庫下月開放錢糧該章京驗明印花再行領出

二十四年管理三庫事務衙門奏收兌各省地丁正賦錢糧惟直隸所解旗租元寶平準色足應卽作爲法馬奉 旨所奏作法馬之直隸元寶著多備數十個作成記號以憑兌收每遇應以元寶憑收之款先以法馬將收銀法眼同覈對後再行兌收

三十年奏准奉天省添設官秤二十四杆官斗七百八十七面

咸豐四年與外國訂通商條約以海關尺與各國尺制之比較列爲專條英約曰海關尺一尺合英尺十四一吋法約曰海關尺一尺合法○三百五十八呎他國皆準此

臣謹案關尺卽粵海關所用其始亦本爲部頒緣相沿私拓已久與部尺相差甚多但此尺既訂入條約卽中外所通行然與各省不符且與量制衡制均有連帶之關係興廢兩難不得不歸咎當日主持交涉者之不善也茲將部尺與關尺不同之數比較如下

關尺一尺等於部尺 一。二一八七五

部尺一尺等於關尺 ○。八九三八五四七四

關尺一平方尺等於部尺 一。二五一六平方尺

部尺一平方尺等於關尺 ○。七九八九七六三平方尺

關尺一立方尺等於部尺 一。四〇〇二二九立方尺

部尺一立方尺等於關尺 ○。七一四一六八立方尺

同治二年奏准奉天省添設官斗一百五十八面

九年 諭御史鄧慶麟奏直隸永平府屬撫甯等處所用斗斛以底作口惡級奸商藉此從中漁利請飭查禁等語著直隸總督嚴飭永平府屬之撫甯盧龍等縣地方所用斗斛務當遵照部頒定式俾歸畫一至各直省如有不遵定制擅用私斗情弊並著各該督撫查明一體嚴禁以符定制

臣謹案禮月令角斗甬鄭注角諧平之也前漢律歷志斛者角斗平多少之量也然則古聖執中定制俾民有所放依而後世奸僧往往緣之以爲弊藪非所謂敗羣者乎今 朝廷欲講求市政百端待理度量權衡之畫一其首事也

十三年奏准奉天省添設官秤五杆官斗七十七面

光緒三十二年戶部奏查臣部則例內載出入錢糧法馬由部定式由工部鑄造等語凡各處請頒法馬向由 臣部知照工部按式鑄就咨送 臣部並派員會同請領委員當面較對用昭慎重惟各員會同較對爲時無多且銅質閒有純

較未必盡能無差相沿已久難免畸重畸輕臣部職司出納必以整頓權衡爲要且推廣銀行以及土藥統稅總局造幣總廠等處均須有畫一法馬以便行用倘稍有參差卽貽口實擬於臣部員司中簡派留心此事者按照舊法親自監造細加較對不拘時日總以大小輕重皆準爲度並多造數副兼備考較期於畫一經此次較定後有請頒法馬者仍由臣部知照工部照式鑄造以符定制

三十三年農工商部度支部奏查度量權衡於財政實業關係均重正在遵章籌辦欽奉 明諭限期考定自應迅速辦理已於農工商部署內設立度量權衡局遴派司員切實調查並由度支部派員會同參考已飭將公家度量權衡舊制先行考較明確以爲標準並分電各省將沿用各種權衡之差異查明報部復電飭各省商會將市面最通用之器檢擇送部以憑彙總考核比較其各國度量權衡之一定比例亦經電知各駐使調查明晰以備考證畫一推行辦法再行會同奏明辦理奉 諭度量權衡本有定式而相沿既久舊制寢違各

省自爲風氣官私任便濫用以致名實紛歧耳目淆惑官民出納動滋弊端通商交易諸多窒礙徒爲奸胥猾僧盤剝漁利之資平民商賈均受其累著農工商部會同度支部限六個月內考定度量權衡畫一制度詳擬推行章程請旨裁定頒行

三十四年農工商部奏略稱臣等督率局員於古今中外之制度官商民用之習慣折衷採取定以一尊釐爲六事謹縷晰陳之一曰恪遵 祖制以營造尺漕斛庫平爲制度之準則也中國度量衡之制始自虞書詳於漢志其言度之數本於律權量之數本於度自晉迄明罕通斯義惟我 聖祖仁皇帝稽古同天前民利用以橫累百黍之度爲古尺縱黍之度爲今營造尺凡漕斛升斗之容積庫平法馬之體積以營造尺之寸法定之然後律度量衡四者乃真符舜典班書之精義皆一貫以相通爲列朝所未有今工部營造之祖器雖已無存而 御製律呂正義之圖與倉場所存康熙時之鐵斗證其尺寸不爽是成法確據卽仍舊貫無煩改作此恪遵 祖制卽所謂定一尊者也一曰兼採西制

以實行畫一各種度量權之制度也法國邁當之制風行一時英俄日本等國均已參行然其本邦舊制仍多未改況中國五千年來之習俗百姓日用而不知何必更張反滋紛擾顧有以不改爲便者亦有以改爲便者如近日學堂工廠鐵道建築多用英法之尺兼及英日之權器已徧於國中觀必求諸域外何若以伐柯之則爲塞漏之謀以集合所長爲統同之計此西制之所以宜兼採也顧尙有進者 祖制雖宜恪遵而立法或因時而異故康熙時之定制雍正乾隆以來已有變通今就會典所載擬增損者約有八端一改量地之步弓爲鏈尺一依今庫平之式改方環爲圓圈改兩尖齒爲對鍼一改法馬爲圓筒形不同扁圓舊式一改金銀每方寸之比重爲純水一立方寸之比重一於度制之內增短尺一種一於量制之內增勺合概三種一勺合升斗均各增圓式一種一於衡制之內增商用天平及一毫二毫五毫一釐二釐五釐之法馬六種此民家已經習用而官司未有明文允宜纂入定章垂爲世守此用舊制不能不加損益之情形也西制之採用者除度制之內酌增摺尺鏈尺捲尺三種衡

制之內增重秤一種及上條之圓筒法馬純水比重外其餘各種制度粗者既未必通行精者又驟難倣造卽如西國精秤以權中國生銀之重卽時有損壞之虞與其制不合宜曷若俟諸異日此又採西制而不能遽求全備之情形也以上四者於制度之所宜似已得其大要顧欲實行畫一必須先絜綱維上有道揆斯下能法守今若不將官用之器先求一律又何以風示齊民故官用之器期以二年全行新制若商民所用之器改之太驟恐積習難移轉成虛飾遲之過久恐相安無事又至愆忘期以十年舊章全廢十年之中先於第一年內將各省府州縣城鄉市鎮最通行之舊器酌留一種再於第二三四年內將各省城及各商埠所留之舊器全改用官器而總以舊器准用而不准造及舊器與新器相差若干一一折算之辦法爲扼要之圖而且由官以及商民由省會商埠以及內地施之有序操之不蹙必使在下者無紛更之患在上者無阻隔之虞而後整齊風俗之規乃不至爲刻覈厲民之政此又臣等斟酌推行章程不能不倍加慎重之一端也然而中國向來所以不能畫一者固因廣土衆民

自爲風氣亦以宋斤魯削絕少師承若由臣部特設一廠凡各種度量權衡之器皆用機器製造專歸此廠發賣方能使各樣材料均歸一致考宋太宗時度量權衡皆由太府掌造以給官民之用實爲前事之師近來各國由官專賣者爲財政計則如日本之煙草普奧之富籤爲行政計則如英日之電郵法德之鐵路今臣部以專賣爲畫一之基固爲行政計而非專爲財政計矣此由部設廠專賣尤爲畫一制度最要之事也惟是立法雖在部臣行法全資疆吏初辦雖宜寬假持久要在精嚴故有虞五載而一正量衡月令一歲而兩平權概明代三月而一較斗秤卽各國之制亦有巡警以爲檢察有自治局以助稽查故能令行而禁止中國警察自治皆在萌芽已有者尙堪相助爲理未有者豈能坐待其成祇可於地方官之外責成商會以爲樞紐庶易推行惟官商通弊尙有二者必宜慮及一則度量衡器縱極精良用度量衡器之人仍可意爲高下一則平制雖經釐定而銀色仍可低昂此非明定幣制不用生銀斷難有濟但幣制未能卽定亦當嚴束在官之人以去前弊徧設公估之局以祛後弊至臣

部所定章程如有於地方不便者儘可由各省隨時商改如果有奉行不善者亦當由各省實力嚴懲庶聖主便民經國之大猷不至爲猾吏奸商之所阻此又不能無望於行政之人而預爲籌及者矣茲將_臣等所擬度量權衡畫一制度圖說總表及推行章程四十條分繕三冊恭呈御覽至於歷代制作之源流此次定章之本末以及制造檢查之一切法則或已載於表說或須別擬詳章尙當陸續奏陳以期完善惟茲事體大夷考各國改制之初無不參稽國俗造就專家綿歷歲年久而後定卽我朝之定法亦經康熙雍正乾隆三朝之釐訂而始底純全今_臣等才謝專門事非素習乃以半年之參校期爲一代之規程終虞缺失之滋多莫計措施之悉當應請旨飭會議政務處詳細核議俾無疏舛以便施行

_臣謹按所奏洞達時務皆切要之圖惜爲時未久各種計畫均未實施嗣後學校教材工程建築競習西制惟民間普通所用尙抱殘守缺但勢力已遠遜於前舊法行將消滅有心人所引爲深慨也

中國度量衡與法國適當制度之比較表

度

中國度數合法國度數

毫 萬分之三十二生的適當

釐 千分之三十二生的適當

分 百分之三十二生的適當

寸 三生的又十分之二生的適當

尺 三十二生的適當即法適當之三寸二分以此爲中尺與法尺之準比

步 一百六十生的適當

丈 三百二十生的適當

里 五百七十六適當

地積

毫 百萬分之六千一百四十四阿爾

釐 十萬分之六千一百四十四阿爾

分 萬分之二百五十六阿爾

方步 萬分之二百五十六阿爾

畝 六阿爾又千分之一百四十四阿爾

頃 六百十四阿爾又十分之四阿爾

法國度數合中國度數

密理邁當 三釐一毫二絲五忽

生的邁當 三分一釐二毫五絲

特西邁當 三寸一分二釐五毫

邁當 三尺一寸二分五釐

特卡邁當 三丈一尺二寸五分

海克脫邁當 三十一丈二尺五寸

啟羅邁當 三百一十二丈五尺卽一里又一百三十一丈五尺

海里 五千五百五十五邁當卽中國九里又十五丈九尺

地積

生的阿爾 一毫六絲二忽七微

阿爾 一分六釐二毫七絲

海克脫阿爾 十六釐二分七釐六毫零四忽又六分之一忽

右度之比較

量

中國量數合法國量數各末位以下之數用四捨五入法

勺 萬分之一百零四立脫爾

合 萬分之一千零三十五立脫爾

升 一立脫爾又萬分之三百五十五立脫爾

斗 十立脫爾又千分之三百五十五立脫爾

斛 五十一立脫爾又萬分之七千七百三十四立脫爾

石 一百零三立脫爾又一萬分之五千四百六十九立脫爾

法國量數合中國量數自撮以下用四捨五入法

生的立脫爾 九抄七撮

特西立脫爾 九勺六抄六撮

立脫爾 九合六勺五抄七撮

特卡立脫爾 九升六合五勺七抄五撮

海克脫立脫爾 九斗六升五合七勺四抄七撮

右量之比例

衡

中國衡數合法國衡數

毫 千萬分之三萬七千三百零一格蘭姆

釐 百萬分之三萬七千三百零一格蘭姆

分 十萬分之三萬七千三百零一格蘭姆

錢

三格蘭姆又萬分之七千三百零一格蘭姆

兩

三十七格蘭姆又千分之三百零一格蘭姆

斤

五百九十六格蘭姆又千分之八百十六格蘭姆

法國衡數合中國衡數

自忽以下用四捨五入法

密理格蘭姆

二絲七忽

生的格蘭姆

二毫六絲八忽

特西格蘭姆

二釐六毫八絲

格蘭姆

二分六釐八毫零九忽

特卡格蘭姆

二錢六分八釐零八絲九忽

海克脫格蘭姆

二兩六錢八分零八毫九絲三忽

啟羅格蘭姆

二十六兩八錢零八釐九毫三絲二忽

右衡之比較

案法國於一千八百七十五年開萬國度量衡公會與會者二十一國嗣

後入會者又有十餘國會章分全用邁當之國參用邁當之國及其餘之國三種中國近年於萬國公會如保和會紅十字會皆已列入度量衡事與各國均有關係自應列入萬國度量衡公會以資研究茲先將見定制與法國制度列爲比較其餘各國制度俟此次定章奏准頒行之後再當列爲比較

度量衡新制說略

長短度分二種一曰尺制以尺爲單位所以度尋之長短也一曰里制以一千八百尺爲一里用以計道路之長短也里制卽積尺制而成蓋道里甚長若僅以尺計則諸多不便故必別爲里制 尺制之起原本於積黍之黃鐘律尺擇秬黍穀子之適中者橫累之一粒作一分十分爲一寸此古尺之法也縱累之亦一粒作一分十分爲寸者此今尺也今尺八寸一分合古尺一尺本 朝定制用縱黍尺由工部製造頒之各省以準營造故謂之工部營造尺惟原器因輾轉模造不無參差加以寒暑不時漲縮

互異而相差益甚英人維廉姆曾在中國各地購得尺有八十餘種之多亦足見中國尺之鮮準矣光緒三十三年 朝廷有考定度量衡畫一制度之命乃依律呂正義之圖及倉場所存之鐵斗爲部尺之標準頒定新制自此部尺之長短始有確定之可言

度制

以尺爲單位五尺爲一步二步爲一丈十丈爲一引十八引爲一里 部尺以外雜尺甚多如裁尺 九寸合部尺一尺 木尺 亦稱魯班尺 等見時雖尙通行新制推行以後當可漸廢惟關尺爲條約所載海關所用未便驟改茲再比較

如下

一關尺等於 ○・三五八呎 法圖尺

一部尺等於 ○・三二二呎

一部尺等於英尺 一一・五九八六四四吋

右長短度

二十五方尺爲一方步四方步爲一方丈六方丈爲一方分十方分爲一畝五百四十畝爲一方里

一方里合法尺 ○三二七七六籽 合英哩 ○三五七九一六二五哩

右面積度

量制

以升爲單位十升爲一斗五斗爲一斛二斛爲一石升以下爲小數合勺抄撮等名皆以十進

一斗合英量 一・二三九五一五吋

一升合英量 三六・四六四四七二溫司

右體積度

即量制

衡制

以庫秤爲標準十錢爲一兩十六兩爲一斤 官司出納之款皆以庫秤

計惟關秤因載在條約爲海關收稅之所用茲將英法等國衡制之比較如下

關秤一兩合法瓦	三七·七八三一二五	合英厘	五八三·三三三
又三分之一	合日本匁	一〇〇·七九八四三	
庫秤一兩合關秤	〇·九八六三一四四	合廣秤	〇·九九二七五八
九 合漕秤	一〇〇·一七五七九五		
規銀一兩合庫銀	〇·九一二八六二	合關銀	〇·八九七六六六

我國幣制以銀爲本位品類甚多最通行者如上述數種銀之價格以成分純雜爲標準關銀之成分最純價亦較大

右衡制

宣統元年農工商部奏籌辦度量權衡畫一制度並設立製造用器工廠 略稱在昔有部頒法碼之舊章今日卽以製造用器爲首務而此項製造必有原器以爲準則必用機器以期精密必設廠所以資工作中國既無大匠亦少專

門其用機製者除科學內所用權度外更屬無聞不能不取法於東西各國查各國原器皆用白金取其精堅不至變易其入法國適當公會者并由會中製給母器以爲標準我國雖尙未能入會然欲求製作之無差亦必有不磨之原器已咨出使法國大臣在英法名廠用白金製造一尺一法碼以爲原器并向外洋訂購機器以備製造其設廠處所已在興工俟原器機器到齊即可開工至度量權衡局附設臣部署內以免糜費其屬於外省者擬由各省派員分赴各處調查度量權衡舊器酌留一種及各省官衙局所應用官器若干查明報部以便預備見准熱河都統覆稱熱城衡制已經照辦直隸吉林廣東等省亦在推行惟官器應用若干尙多未復當分別咨催以期迅速更有請者度量權衡之事重在學理尤重在實行法國適當之制起數於地球子午周四千萬分之一其後推測亦不盡符因各國已大半通行遂不復深求其學理可見力行之效直可及於外邦何況施於國內畫一整齊之法臣工屢以爲言各國列之商約我 德宗景皇帝特命臣部與度支部會同釐訂敢不畢志經營以副原

奏九年之限必須各省一律程功請 飭將軍督撫責成所派專員竭力奉行
早收實效

又咨行各省仿照貴州酌留度量權衡舊器辦法文

准貴撫咨開據農工商局司道詳稱黔沿習慣所有度量權衡各器極爲複雜今遵部章先將舊器酌留一種省城飭商會逐條議覆據稱度以公議尺爲通用查該尺比較部頒營造尺新圖恰長一寸量以上年官較之斛斗爲通用權以十六兩爲通用衡以公估砵碼爲通用以上四種公議酌留至於外屬辦法卽以省城擬留之四種由本屬飭匠各置一標準器札發各府爲各屬比較留用之標準各屬得有此器舊器合者留之稍不合者改之大不合者雖不便盡改但使一切交易照此標準器折算亦與改留無異將來部中新器頒到再飭改用庶商民不致驚爲舛舉轉咨前來本部詳閱所陳辦法極爲扼要應通行各省仿辦以冀畫一

臣謹案我國度量衡省自爲政邑自爲風以度言有營造尺魯班尺海關

尺之別就同一制論有九八九七九五等名目以權言有庫平漕平廣平
關平之別就同一制論每斤自十二兩至二十三兩不等紊亂已極誠非
先定標準不可有主用英制者謂英美商業冠五洲推行盡利有主用邁
當^{一譯}米達制者謂制以十進計算便利世界風行爲國際統一計最屬相宜
有主用我國舊制者謂自殷周以來歷數千年人民沿用已久雖有參差
而同爲十進祇須畫一通行不必舍己從人言人人殊當官官辦光緒三
十四年農工商度支兩部會奏定制以營造尺漕斛庫平爲準設局開製
規模粗具旋因政變停輟近時學者僉議採用萬國公制^{卽邁}考斯制系
西歷一千七百九十五年^{乾隆六十年}法國創立全球完全遵用者四十九國
^{占世界人口百分之二十七}行本國制同時准用此制者二十一國^{占人口百分之五十九}已行
此制而實際未普及者二國^{占人口百分之十一}完全不用者八國^{占人口百分之三}是用
者已居多數且科學書籍儀器文明列邦均係邁當制德法比意瑞士日
本於工程機器悉用之英美於電學機器亦用之卽我國於鐵路郵政均

用公制通行至今並無不便合應採用爲標準度以一公尺

即一量以一適當

公升

即一立脫或一千立方生的適當

衡以一公斤

即一啟羅格蘭姆或一千格蘭姆

另立一市用制照

標準制折合最爲簡單於民間習慣相近度以標準尺三分之一爲一市

尺地積計算以六千平方市尺爲一畝量即一標準升爲升衡以準標斤

二分之一爲一市斤

即五百格蘭姆

一斤爲十六兩

每兩等於三十一格蘭姆又四分之一

此雙方

兼顧與當時部臣酌留舊器同一用心或者複雜歸於整齊統一實區其

庶幾乎

三年農工商部會奏製造度量權衡各種新器略稱農工商部於上年曾將製造廠開工情形奏陳在案數月以來於工作之良楛物料之配合屢經改易幾費周章其中法馬一項尤爲繁蹟考驗原質校訂尺寸至再至三始能密合各器製成之後復咨度支部飭令金銀庫造幣總廠派員會同校準法馬倉場衙門派員校準斗斛其一兩之重量一斗之容積均屬相符其餘本以算法遞加不虞訛舛惟原定新器全分因求完備件數稍多見擇要先行製造擬以營造

尺及量地之鏈尺二種方圓升斗合勺及斛概共六種秤自百斤至三百斤法馬自一釐至一百兩及天平戥秤四種都爲一分卽以此數先發各省官器既切用而便推行亦撙節而省經費其三百兩五百兩之法馬及重秤摺尺皮尺等各省請領作爲特定之品各種式樣尺寸一依光緒三十四年會議政務處復核農工商部圖表所定謹將造成新器各種進呈一分並用西法照成圖片恭呈 御覽至農工商部前奏尙多細章應行續擬見所應擬者一爲各種新器之公差各國度量權衡皆有一定公差蓋以製作精微未必毫釐不爽但能不踰此數卽屬無差此爲實行時最要之事

進呈度量權衡各種新器

度量器五種 營造尺 紅木烏木各一支 短尺 石木等用 一支 摺尺 機器製造

用 一支 鏈尺 量地代步 一具 捲尺 量圖 一具 量器六種 漕斛一具

槩 平斛口用 一具 斗 方圓各一具 升 方圓各一具 合 方圓各一

具 勺 方圓各一具 權器四種 一百斤秤一支 二百斤秤一支

三百斤秤一支 戥秤二支 衡器三種 天平平一百兩用一架 法馬自一釐至

兩一百 鍍銀不鍍銀各一分 重秤一面用華斤一面用英磅 一架

皇朝續文獻通考卷一百九十二

樂考五 樂器

臣謹按 高宗御製律呂正義後編於各項樂器詳晰其制 皇朝通考據以入樂器門俾後之審音察理者得以悉心研究茲就其所闕而未載者謹依會典錄於篇復分雅樂衆樂西樂三門各爲圖說以資考證云

金之屬

鐃範銅爲二左右合擊面徑俱一尺二寸中間隆起者一寸三分徑二寸四分五釐各穿圓孔以黃絨紉貫之

小和鈸範銅爲二左右合擊面徑俱七寸九分中間隆起者一寸三分徑二寸四分五釐亦各穿圓孔以黃絨紉貫之

大和鈸面徑一尺一寸八分中間隆起者二寸五分徑五寸七分餘與小和鈸同

星範銅爲二左右合擊口徑一寸八分高一寸厚一分中間隆起者四分徑

一寸各穿圓孔以黃絨紉貫之

錫範銅爲之面徑二寸七分口徑三寸一分五釐深六分上穿二孔繫黃絨紉以木片擊之

海笛制如金口角而小管長六寸二分上徑三分金口長一寸六分下徑八分金口長一寸七分外徑二寸二分

革之屬

禾詞鼓制如龍鼓而略小面徑一尺三寸九分高六寸一分匡旁釘貼金鑲二繫黃絨紉懸於項而鼓之採桑鼓所用鼓同

腰鼓面徑一尺五寸二分高一尺六寸匡髹以漆繪花文座用檀四柱交趺施銅鑲以懸之柱高二尺三寸一分

得勝鼓面徑一尺六寸一分厚五寸八分座爲四柱高三尺一寸五分以上爲壺盧形施銅鑲以懸之匡髹以朱通繪雲龍鼓衣與大鼓同

嘉慶六年奏准增 文昌廟祀所用樂器與 關帝廟同

右樂器

廓爾喀部樂器五一曰丹布拉以大匏爲槽桐爲柄通長三尺一寸六分柄端立軸二左右各一以綰鐵絃四槽面設角柱承之二曰薩朗濟刻木爲之槽面闊三寸冒以革束以黃韋柄長五寸二分項長三寸廣二寸五分爲壺盧形中閒爲山口納韋絃四面以象牙刻佛爲飾左右各飾二軸綰絃柄面爲孔以納鐵絃下設軸九以綰之槽面設柱亦爲九孔以納鐵絃而上承韋絃自山口至柱絃長八寸二分以柔木施馬尾按掌之三曰達布拉兩具俱刻木爲之面冒以革其一面豐底銳徑六寸七分八釐高四寸五分其一底微豐而漸削徑四寸五分高六寸六分四圍俱施絲條聯以采縷繫於腰閒左右手合擊之四曰達拉範銅爲之制如銅鈸而小徑二寸一分中閒隆起者如小浮漚各爲孔以采縷貫之五曰公古哩範銅爲鈴各徑四分面爲十字紋中直銅片背爲紐以絲縷聯之五十枚爲一串共四串二人分繫於股雙足騰躍以出聲

安南國樂器八一日丐鼓木匡上面冒革盧其下徑八寸四分四圍密釘承以文竹架三足或左手承鼓右手以竹桴擊之二曰丐哨截竹爲之兩端用角制如橫笛有二俱長一尺九寸五分徑七分爲節共二十有一左爲吹孔一次一孔加竹膜右孔六末爲孔二嚮上以出音旁又有二孔對出貫黃綏以爲飾通髹以漆三曰丐彈絃子斲檀爲之槽方而橢面冒以革通長二尺九寸四分柄端鑿空納絃設三軸綰之絃自山口至柱長二尺四寸四曰丐彈胡琴竹柄以檀爲槽形如筒面冒以革長二尺二寸六分設竹柱承絃絃二其柄上曲鑿空設兩軸綰之絃自山口至柱長一尺八寸餘與番部胡琴同五曰丐彈雙韻制如月琴以檀爲之槽面用桐形如滿月曲項四絃通長二尺八寸六分六釐柄端設四軸綰絃絃長一尺八寸二分六曰丐彈琵琶剗桐爲之通長三尺背面通髹以漆繪泥金花草文上端鑿空納絃絃四設軸綰之自山口至覆手絃長二尺一寸四分上有四象下有十品山口絃孔俱以象牙爲飾七曰丐三音鑼范銅爲三形如雲鑼上一徑二寸四分五釐

右一徑二寸三分八釐左一徑二寸三分各爲四孔以銅絲繫於鐵圈之中圈徑四寸五分相聯如品字形下以二鐵絲綰之承以檀木柄八曰丐拍以檀爲版三長八寸五分闊八分其一上方加二銅釘綴以連錢其一背鐫雁齒其一右面爲鋸牙形歌時左手執其二相繫右手執鋸牙形版以引擊雁齒版而成聲

緬甸國樂器十有二粗緬甸五一日接內塔兜呼制類手鼓以木爲匡長一尺四寸六分兩面俱冒以革面徑五寸一分六釐四圍以絲條相結如纓絡狀兩端各有一鈕擊以帛橫懸於項以手擊之二曰稽灣斜枯兜銅爲鑼八一徑四寸九分一徑四寸七分一徑四寸三分一徑四寸二分一徑三寸九分一徑三寸八分一徑三寸七分以木爲架上下共方格八分繫於其中以角槌擊之三曰聶兜姜制如金口角規木爲管匏銅爲口式如竹節近下漸侈管長一尺三寸二分徑九分五釐前孔七後孔一銅口長六寸八分徑五寸九分管端形如槩上加銅哨再加蘆哨於銅哨上吹之上下俱用采紉繫

束以象牙爲飾旁有銅簋以彌管與銅聯接罅隙之處四曰聶聶兜姜制如聶兜姜而小管長八寸六分口長二寸徑三寸三分餘與聶兜姜同五曰結莽聶兜布范銅爲二形如小和鉢面徑三寸五分中間隆起者一寸三分各穿圓孔以韋貫之細緇甸七一曰不壘以竹爲管長一尺二寸六分徑七分上端以木塞其半爲吹口前孔八上一孔加竹葉爲膜後孔一二曰巴打拉以木爲槽形如船身長二尺七寸五分高五寸闊四寸八分兩端上下各爲山峰形鐫如意頭均高一尺前山峰徑四寸六分後山峰徑三寸五分底圓徑三寸中連座三層長八寸六分闊四寸七分每層厚六分兩山峰之尖以絲絃排穿竹版二十二片皆闊一尺第一片長五寸二分厚三分五釐以次每片長遞加三分厚遞減至末一片長一尺一寸五分厚三分以竹裹綿爲捶二擊之竹版本色槽內外并座髹以朱繪金蓮花文三曰蚌扎規木爲匡高一尺上天下小冒以革面徑六寸一分底徑四寸四圍俱繫革條以手擊之四曰總稿機曲木爲柄通槽面平背圓蜎形槽長二尺二寸五分闊五寸

三分高五寸五分背圓徑三寸以曲柄按入槽中露其半以爲覆手長一尺二寸高八分厚四分爲絃孔十有三面冒以革爲四孔以出音圓徑五分槽外曲柄如蝎尾長二尺四寸圓徑四寸以十三絃繫於覆手之孔各長四尺用長三尺紅絲繩十有三接絃頭斜束於曲柄有差曲柄髹以朱繪金蓮花文槽面亦髹朱背髹以黑漆以手彈之五曰密穹總以木爲魚形通長四尺一寸四分其形方腹下通長剗槽無底身長二尺二寸九分高三寸八分闊三寸三分兩旁鐫鱗甲面設品五各長一寸四分厚二分第一品高四分遞減至第五品高二分面爲小圓孔九以出音徑各一分五釐首形銳而上出長八寸五分口圓六寸八分項圍一尺一寸五分鐫鬚角鉅齒圓睛尾形亦銳長一尺末圍二寸八分近腹處圍一尺鏤細長紋項上以銅條爲山口長一寸圓徑二分繫絃三於尾上釘小銅鑲以貫絃尾旁鑿孔以軸綰之左二右一軸長六寸身首尾均髹以漆以手彈之六曰得約總以木爲扇形通長二尺五分面長一尺上闊四寸五分下闊五寸八分中腰兩旁彎曲如如意

形者各九分後面同腔厚九分上下出牙各一分柄長五寸五分圍四寸四分刻其上半爲槽以設絃軸三形如艾葉左二右一各長二寸五分柄上刻雙鳥形長五寸金漆面末施木如塔形以繫絃扣高一寸九分髹以朱正中設竹柱承絃以木弓繫馬尾八十餘莖軋之面背柄均髹以黑漆繪金蓮花文七曰接足制與星同中閒隆起者五分

臣謹按西樂初入中國用音止有六律樂器亦甚簡單自十八世紀之後方逐漸發展器分四類一曰管二曰絃三曰鍵四曰擊所用質料金類最多革次之木又次之絃類中閒有用韋製者陶土所製僅一種因性質尙武其樂皆以隊名如管樂則曰管樂隊絃樂則曰絃樂隊是也茲分類如下

管樂隊

用於軍中及行禮大會者
一名軍樂隊又名喇叭隊

披可洛

弗柳忒

克拉里耐忒

屋薄

英吉利杭

倍四克拉里耐忒

罷誦

達勃爾罷誦

柯爾耐

法蘭西杭

忒浪泮

忒隆蓬

滑忒隆蓬

薩克索封

培四薩克索封

推娜爾杭

海利空

罷里東

邱罷

啞格里那

克蘭林

即軍樂用之步號

右管樂器

絃樂隊

用於游藝場所者大會則用管絃樂合奏

哈潑

伐烏林

伐烏拉

采羅

達勃爾位四

梅獨林

梅獨拉

軋他

辦喬

右絃樂器

鍵樂隊

用於學校教科有時與絃樂合奏其內容用銅絃者名銅琴用簧片者名風琴

鋼琴

管風琴

簧風琴

手風琴

右鍵樂器

擊樂隊

用以伴奏各樂者

丁柏尼

小太鼓

大太鼓

掀罷爾

德來昂格爾

當蒲鈴

賽蘭斯塔

克雪洛封

格洛鏗希披爾

鈴

卡斯塔耐成

宮格

溫德馬興

右擊樂器

高麗雅樂共分八類大半由中國傳入自冊者皆冠以鄉字分錄於下

一金部十種

編鐘

特鐘

方響

洋琴

啫啞囉

喇叭

大金

小金

鉦

鑼

二石部二種

編磬

特磬

三絲部十種

琴

瑟

玄琴

伽倻琴

唐琵琶

鄉琵琶

牙箏

大箏

月琴

奚琴

四竹部十一種

大箏

唐笛

唐箏

鄉箏

篴

細箏

洞簫

簫

短簫

簫

簫

五匏部一種

笙簧

六土部三種

缶

埙

蠟角

七革部十三種

建鼓

晉鼓

應鼓

朔鼓

中鼓

節鼓

座鼓

龍鼓

杖鼓

羯鼓

路鼓

路鼗

教坊鼓

八木部四種

拍

祝

敵

太平簫

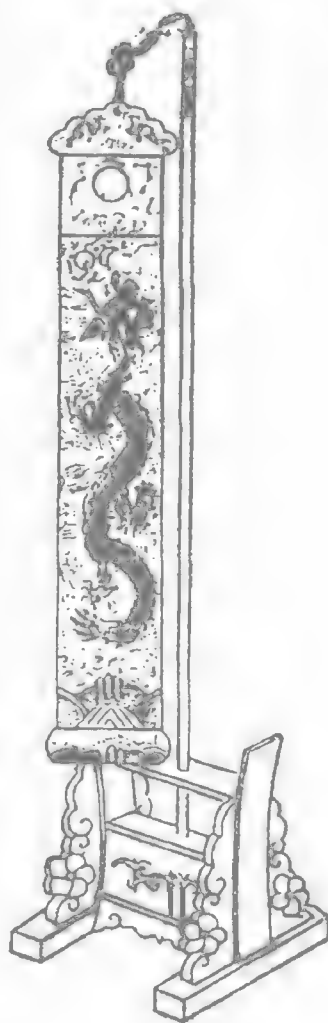
右四裔樂器

皇朝續文獻通考卷一百九十三

樂考六 樂器 雅樂

臣謹案工欲善事必先利器況音樂爲性理之本文治之大者乎我朝制作邁越前代自蒙回土番以迄朝鮮緬甸凡四裔藩服博采旁搜無遠弗屆光緒閒歐風東漸朝廷復虛己納之涓滴之流江海不讓以視隋之九部唐之十部瞠乎後矣爰就近代新器旁及收藏無論古今中外雅俗粗細除玩具瑣屑外概爲圖說俾長短厚薄均可按圖仿製兼容并包以蘄道一風同之盛共二百三十八種分雅樂衆樂西樂三門豈惟萬物吹簫一鑪而治將來世界大同或於茲取裁焉

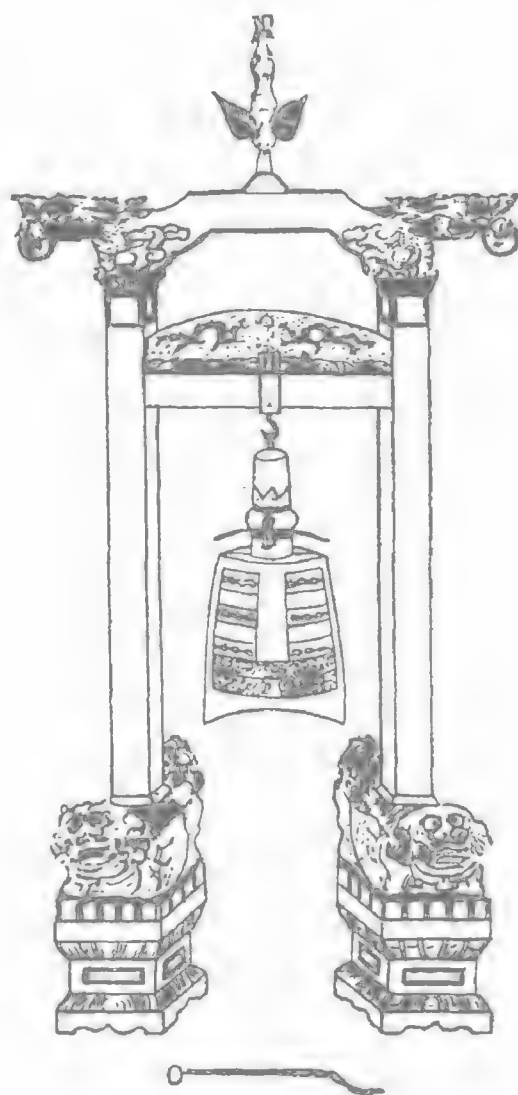
麾雅樂器

麾考

麾爲指揮起止之物製用黃緞長五尺四寸六分七釐五毫闊一尺七分八釐六毫繡雲龍上端節藍緞長八寸一分繡星雲紋中爲日華金篆中和字上下皆綴橫木上高五寸七分六釐雙龍下高三寸六分四釐五毫鏤山水形皆塗金結黃絨紉銜於龍口懸以朱杠長八尺一寸徑一寸一分五釐二毫杠上端節塗金銅龍長一尺九分三釐五毫曲首向前四寸六分八毫座高二尺五寸六分闊一尺五寸三分六釐亦繫以漆

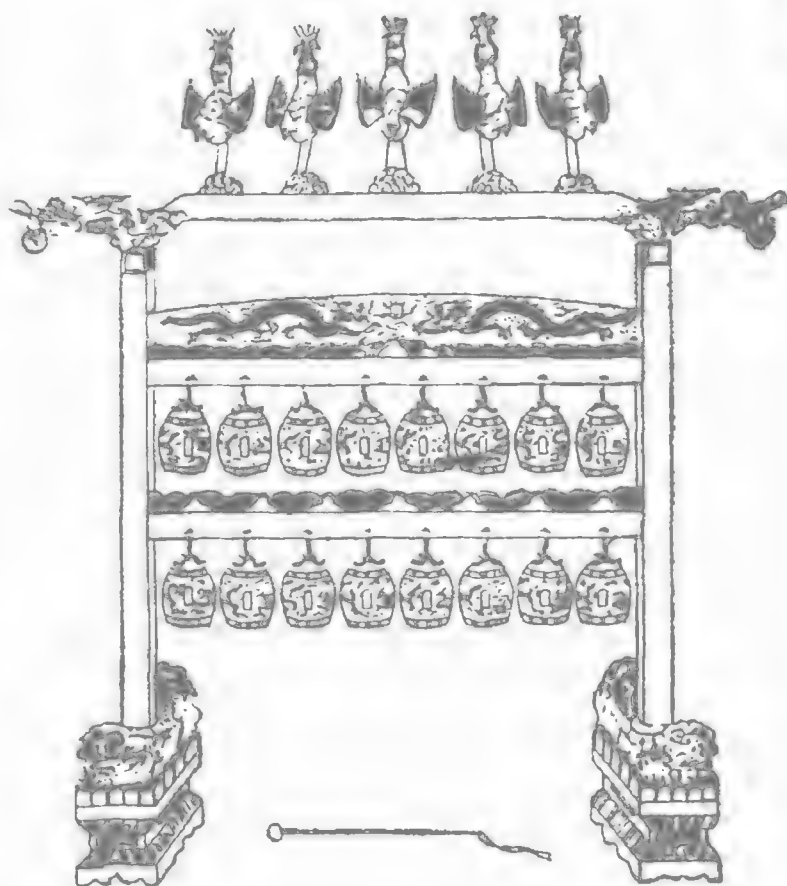
鐘
鐘
雅樂器

鐃鐘考

春仲釋奠特懸一虞凡二簣簣虞通高九尺二寸五分厚二寸八分上簣左右刻龍首闊四尺七寸高一尺一寸中簣闊二尺一寸高三寸六分左右兩虞高六尺三寸五分闊三寸六分趺高九寸縱二尺一寸橫一尺垣高二寸五分獅身出垣六寸五分下施几二縱二尺三寸橫一尺二寸高一尺三寸上簣脊樹金鸞咮銜五采旒蘇龍首亦如之垂至趺擊具爲臥鼓形有柄繫朱凡鐘磬皆如之共十二枚每枚一虞應一律大小分高低春仲用夾鍾

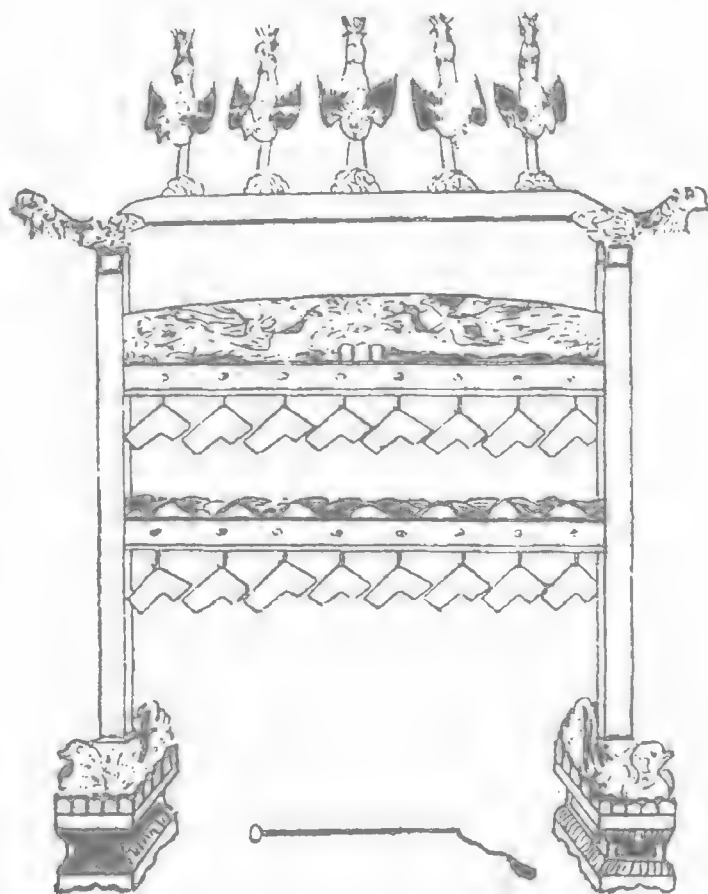
編鐘
雅樂器

編鐘考

編鐘十六枚共懸一虞陽律上層陰呂下層虞凡三簋通高九尺飾以金上簋兩頭雕龍闊一丈簋上飾金鸞五中簋下簋俱闊六尺四寸各懸鐘八枚中簋上有業無齒中闊八寸兩旁闊六寸繪五采雲龍下簋上有業業有牙作水波狀闊三寸左右兩虞高六尺四寸虞下有趺長二尺四寸闊一尺高一尺趺上周圍有垣高三寸垣內雕木爲獅飾以青獅首出垣七寸二分兩虞貫獅背入趺簋虞俱闊三寸六分厚二寸七分兩龍頭銜五采旒蘇各五叩鐘之具以檀木爲椎

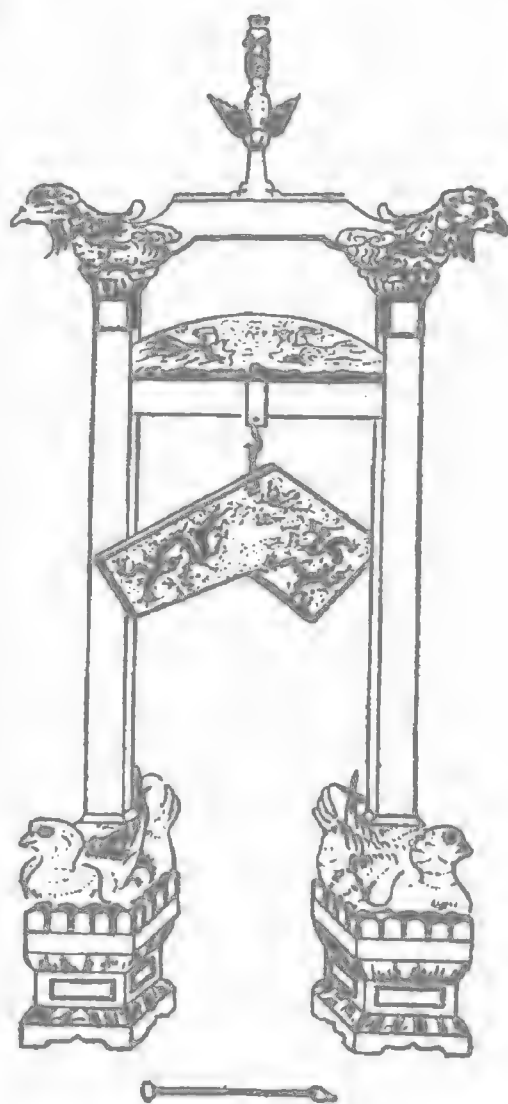
編磬

編磬考

兩面繪金雲龍中穿小孔以黃絨紉懸之十六枚共懸一虡上下各八與懸編鐘律呂同虡上簣兩頭刻鳳首脊樹金鳳五上業鑲鳳文虡趺飾以臥鳧白羽朱喙藉地水紋餘形制尺寸銜五采旒蘇均與編鐘虡同拊磬之具以檀木爲之若鐘椎而小

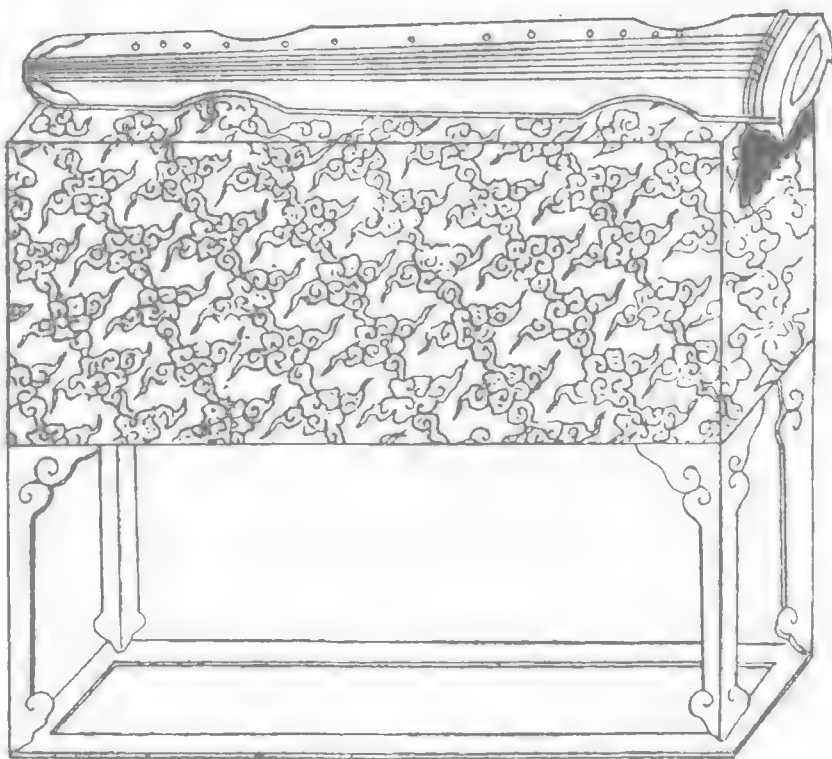
特磬 雅樂器

特磬考

特磬中開一孔結黃絨紉以繫之春仲釋奠特懸一虞簋上左右刻鳳首跂飾臥鳧白羽朱喙餘簋虞及几形制尺寸銜五采旒蘇與罇鐘懸同共十二枚以大小分高低每枚一虞應一律春仲用夾鍾

琴雅樂器

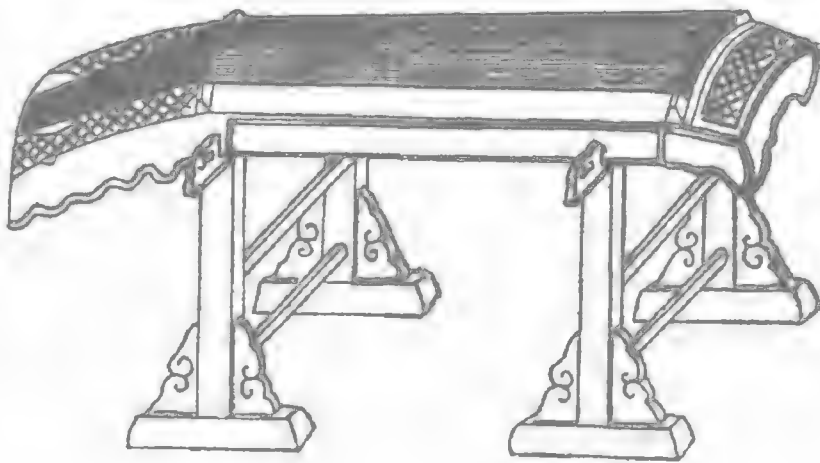

琴考

琴面用桐底用梓槩以漆七絃皆朱前廣後狹上圓下方中虛中琴通長三尺一寸五分九釐額闊五寸一分三毫肩闊五寸八分三釐二毫腰尾皆闊四寸三分七釐四毫岳山高四分八釐六毫厚二分四釐三毫龍口闊厚皆一寸二分一釐五毫龍池長六寸二分二釐七毫鳳池長二寸五分一釐一毫闊皆六分四釐八毫鳬掌二高一寸一分三釐四毫雁足二高八分九釐一毫軫七長一寸五分三釐九毫軫池長三寸七分二釐六毫闊五分六釐七毫穿孔受軫軾末結黃絨紉上出綰絃絃繞龍口下繫雁足左四右三第一絃一百八綸第二絃九十六綸第三絃八十一綸第四絃七十二綸第五絃六十四綸第六絃五十四綸第七絃四十八綸綸十二絲自岳山至龍口絃長二尺九寸一分六釐一徽當全絃八分之一二徽當六分之一三徽當五分之一四徽當四分之一五徽當三分之一六徽當五分之二七徽當二分之一八徽當五分之三九徽當三分之二十徽當四分之三十一徽當五

分之四十二徽當六分之五十三徽當八分之七飾以蚌岳山焦尾皆以檀
承之以几聚金黃緞羅

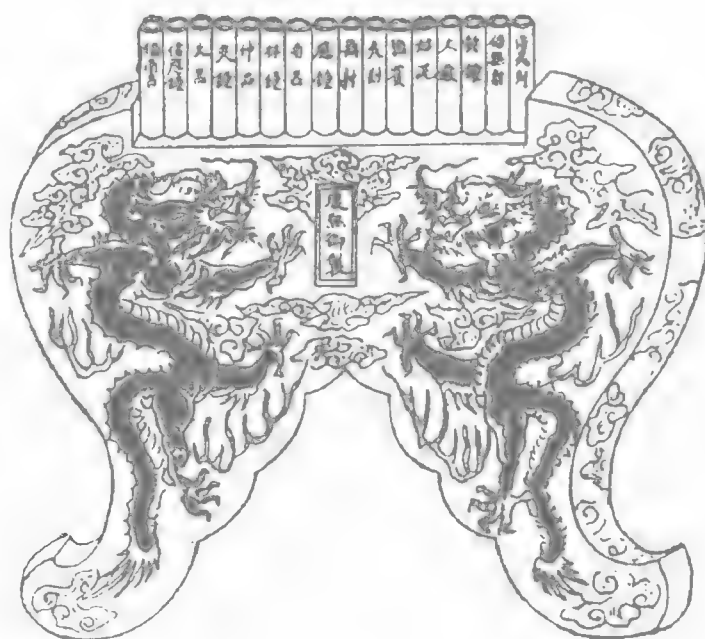
瑟
雅樂器

瑟考

瑟斲桐槩以漆二十五絃中一絃黃餘皆朱前廣後狹上圓下方中高兩端俯通長六尺五寸六分一釐前闊一尺四寸五分八釐足高二寸九分一釐六毫後闊一尺二寸三分九釐三毫足高二寸一分八釐七毫前後梁高闊俱七分二釐九毫越二前方徑四寸三分七釐四毫後上圓下平徑如前下闊五寸一分三毫梁外各穿孔二十五以受絃絃首結瑟體中出前梁外孔入後梁外孔從越迴至後梁上各於本絃綰之自前梁至後梁絃長四尺三寸七分四釐絃皆二百四十三綸各設柱以和之柱無定位各隨宮調梁內繪雲龍前後錦紋側爲流雲後端承絃以黃緞繪龍絃孔飾以蚌梁以檀槩金座二承之

排簫雅樂器

排簫考

管面各鐫律名以木爲橫中凹而虛以受管外出一寸九分六釐八毫上齊下參差橫高九寸四分七釐七毫厚一寸九釐三毫口闊六寸六分九釐八毫肩闊一尺一寸六分一釐足相距一尺一寸三分三釐五毫通樂朱繪金龍下施小鐙垂五采旒蘇

笛
雅樂器

笛考

笛用竹通長一尺八寸二分八釐六毫分陰陽二制左一孔爲吹口次口加

竹膜右六孔上出音孔二旁出相對末二孔上出姑洗爲陽笛徑四分三釐五毫自吹口起度右盡通長一尺二寸五分一釐七毫至出音孔外右一孔一尺一寸五分七釐二毫其左一孔一尺八分三釐六毫出音孔九寸九分五釐九毫其左第一孔八寸八分五釐二毫第二孔七寸九分二釐一毫第三孔七寸四釐第四孔六寸二分五釐八毫第五孔五寸三分四釐二毫第六孔四寸四分三釐六毫仲呂爲陰笛徑四分一釐六毫自吹口至通長一尺一寸九分七釐二毫出音孔外右一孔一尺一寸六釐八毫其左一孔一尺三分六釐四毫出音孔九寸五分二釐五毫其左第一孔八寸四分六釐七毫第二孔七寸五分七釐六毫第三孔六寸七分三釐四毫第四孔五寸九分八釐六毫第五孔五寸一分九毫第六孔四寸二分三釐三毫皆閒束以絃兩端加木質龍首尾首長二寸四分尾長二寸二分九釐通繫朱繪花紋出音孔垂五采流蘇姑洗律笛仲呂呂笛相差半音

簫雅樂器

簫考

用竹製亦分陰陽上開山口徑二分五孔前出一孔後出出音孔二旁出相對姑洗陽簫徑四分三釐五毫長一尺七寸七分五毫自吹口至出音孔一尺五寸八分四釐二毫其上第一孔一尺四寸八釐一毫第二孔一尺二寸五分一釐七毫第三孔一尺一寸二分四毫第四孔九寸九分五釐九毫第五孔八寸五分最上後一孔七寸四釐仲呂陰簫徑四分一釐六毫長一尺六寸九分三釐四毫自吹孔至出音孔一尺五寸一分五釐二毫其上第一孔一尺三寸四分六釐八毫第二孔一尺一寸九分七釐二毫第三孔一尺七分一釐六毫第四孔九寸五分二釐五毫第五孔八寸一分二釐九毫最上後一孔六寸七分三釐四毫通槩朱繪雲龍出音孔垂五采旒蘇姑洗律簫仲呂呂簫相差半音

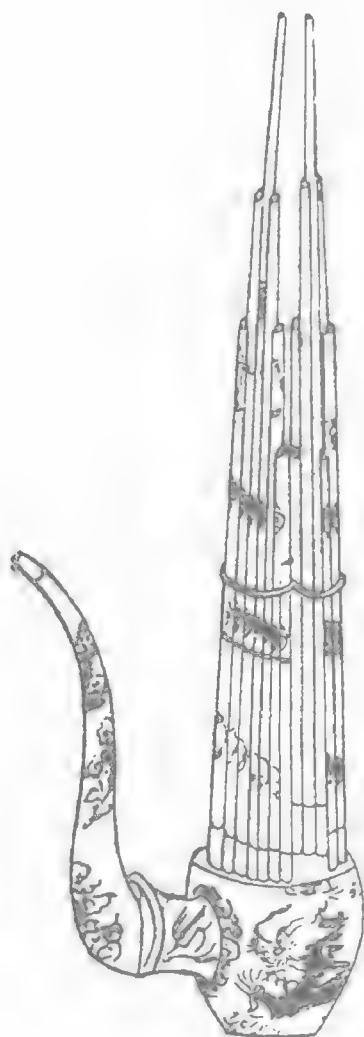
箎
雅樂器

簾考

用竹製亦分陰陽通長一尺四寸一孔上出爲吹口五孔外出一孔內出又二孔並開下出爲出音孔管末有底中開一孔姑洗陽簾徑八分七釐自吹孔起度至管末九寸九分五釐九毫至出音孔八寸三分八釐六毫嚮外第一孔七寸四釐第二孔五寸九分三釐第三孔四寸九分七釐九毫第四孔三寸九分六釐第五孔二寸九分六釐五毫嚮內孔二寸四分八釐九毫仲呂陰簾徑八分三釐二毫自吹孔至管末九寸五分二釐五毫至出音孔八寸二釐一毫嚮外第一孔六寸七分三釐四毫第二孔五寸六分七釐二毫第三孔四寸七分六釐二毫第四孔三寸七分八釐八毫第五孔二寸八分三釐六毫嚮內孔二寸三分八釐一毫皆於吹孔之上塞之令氣不上洩通樂朱繪雲龍出音孔垂五采旒蘇姑洗律簾仲呂呂簾相差半音

笙
雅樂器

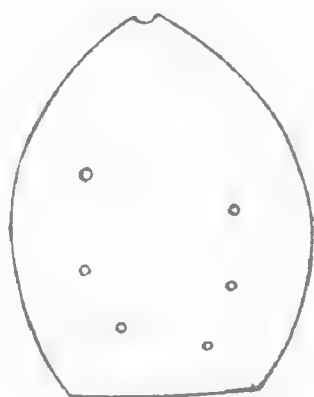
笙考

以木代匏攢管十七匏面穿孔環植之左右分列束以竹籜本豐末斂中管最長以次漸短有大小二制大笙面徑二寸三分七釐五毫底徑一寸一分八釐七毫高二寸一分九釐六毫十七管皆有簧徑皆一分六釐五毫自右左旋第一管長四寸三分九釐二毫第二管長六寸一釐二毫第三管長八寸一釐七毫第四管長一尺六分八釐八毫第五管長一尺三寸八分八釐第六管與第四管等第七管與第三管等第八管與第二管等第九管與第一管等第十管以後復如第一管依次參差至十七管與第二管等管本皆以檀有底近底八分削半露竅以薄銅葉障之開簧口如舌點以蠟珠其上各按律呂分嚮內開出音孔長七分二釐九毫闊得十之一簧口至出音孔第一管第二管四寸二分五釐二毫第三第十六管四寸七分五釐第四管五寸三分四釐四毫第五管六寸七分二釐第六管第七管七寸五分六釐第八管二寸三分七釐五毫第九管四寸一釐六毫第十管第十七管三

寸六毫第十一管三寸三分六釐第十二管三寸七分八釐第十三管二寸六分七釐二毫第十四管六寸一釐二毫第十五管八寸五分五毫管端皆穿氣孔第三第四第十七管向內餘俱向外第十一第十二管距管本八分五釐餘俱四分五釐匏之腰安短嘴橢圓昂其末橫徑九分一釐四毫直徑一寸二分一釐八毫嘴面尖圓中開方孔徑四分三釐九毫安吹管長七寸二分九釐端爲吹孔小笙制如大笙而小管十七徑皆一分三釐七毫第一管長三寸九分四釐二毫第二管長五寸三分九釐二毫第三管長六寸八分二釐六毫第四管長八寸三分六釐四毫第五管長一尺九分三釐五毫依次參差至第十七管與第二管等第一第九第十六第十七管不設簧有簧者凡十三管簧口至出音孔第二管第六管四寸四分三釐五毫第三管四寸九分九釐第四管五寸五分七釐六毫第五管七寸五釐八毫第七管七寸八分八釐四毫第八管二寸四分九釐五毫第十管三寸一分三釐七毫第十一管三寸五分二釐九毫第十二管三寸九分四釐二毫第十三管

二寸七分八釐八毫第十四管六寸二分七釐四毫第十五管八寸八分七釐
匏身及吹管皆髹漆餗金雲龍吹管外垂五采旒蘇

黃鍾壎 雅樂器

黃鍾壎律分

體用燒土爲之以八倍黃鍾積爲體內高二寸二分三釐腰徑一寸七分一

釐七毫居內高自頂向下三分之二底徑一寸一分六釐八毫頂上一孔前面四孔後面二孔頂孔至底爲本體黃鍾之分聲應黃鍾之律得姑洗簫之工字是爲全體翕聲六孔皆閉次前左下第一孔爲凡字乃本體大呂之分得二寸零八釐八毫凡吹凡字此孔獨開餘皆閉次前右下第二孔爲六字乃本體太簇夾鍾相和之分得一寸九分一釐九毫凡吹六字此孔及左下一孔皆開餘皆閉次前左上第三孔爲五字乃本體姑洗之分得一寸七分六釐二毫凡吹五字此孔及下二孔皆開餘皆閉次前右上第四孔爲乙字乃本體蕤賓之分得一寸五分六釐六毫凡吹乙字前四孔皆開後二孔閉次後右第五孔爲上字乃本體南呂之分得一寸三分二釐一毫凡吹上字此孔及前四孔皆開後左孔閉次後左第六孔爲尺字乃本體半太簇之分得九分九釐一毫凡吹尺字六孔皆開通體朱漆繪金雲龍合樂時樂工以手捧壎底懸五色旒蘇於指閒以爲飾黃鍾壎爲律壎

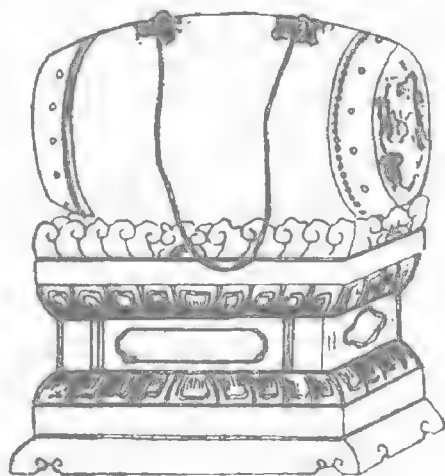
大呂壎律分

體用燒土爲之以七倍黃鍾積爲體內高二寸一分三釐三毫腰徑一寸六分四釐二毫居內高自頂向下三分之二底徑一寸一分一釐七毫頂孔至底爲本體黃鍾之分聲應大呂之呂得仲呂簫之工字次前左下第一孔爲凡字乃本體大呂之分得一寸九分九釐八毫次前右下第二孔爲六字乃本體太簇夾鍾相和之分得一寸八分三釐六毫次前左上第三孔爲五字乃本體姑洗之分得一寸六分八釐六毫次前右上第四孔爲乙字乃本體蕤賓之分得一寸四分九釐八毫次後右第五孔爲上字乃本體南呂之分得一寸二分六釐四毫次後左第六孔爲尺字乃本體半太簇之分得九分四釐八毫其吹某字則開某孔應閉某孔與黃鍾壎孔同體飾與黃鍾壎同大呂壎爲呂壎比黃鍾高一律

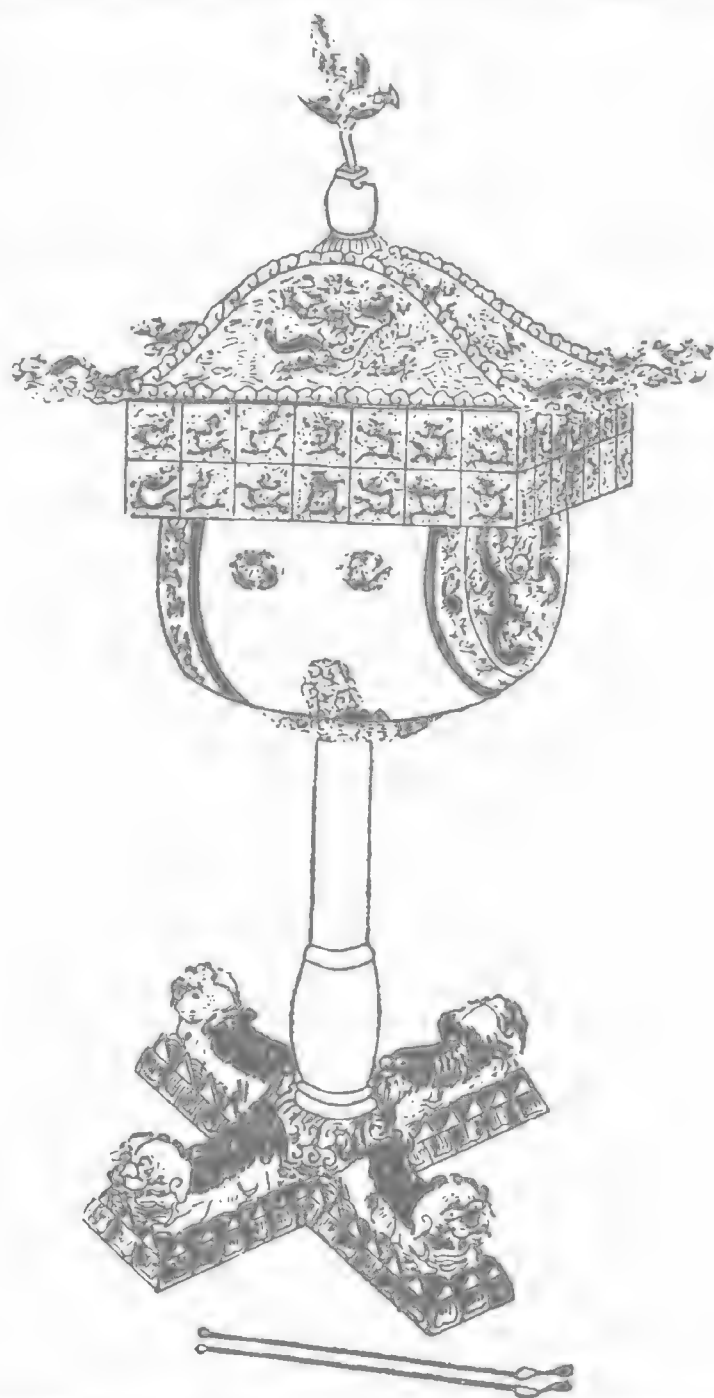
搏拊 雅樂器

搏拊考

以木爲匡冒以革皮之熟而柔者如鼓而小中實以糠面徑七寸二分九釐長一尺四寸五分八釐腰徑九寸七分二釐漆繪與應鼓同匡之上面施金盤龍二銜小金環以黃絨縑繫之橫置之趺趺高一尺一寸五分二釐長一尺三寸六分五釐二毫闊九寸一分零二毫凡合樂工人掛於項以左右手擊之每應鼓一擊則搏拊兩擊以爲應和之節

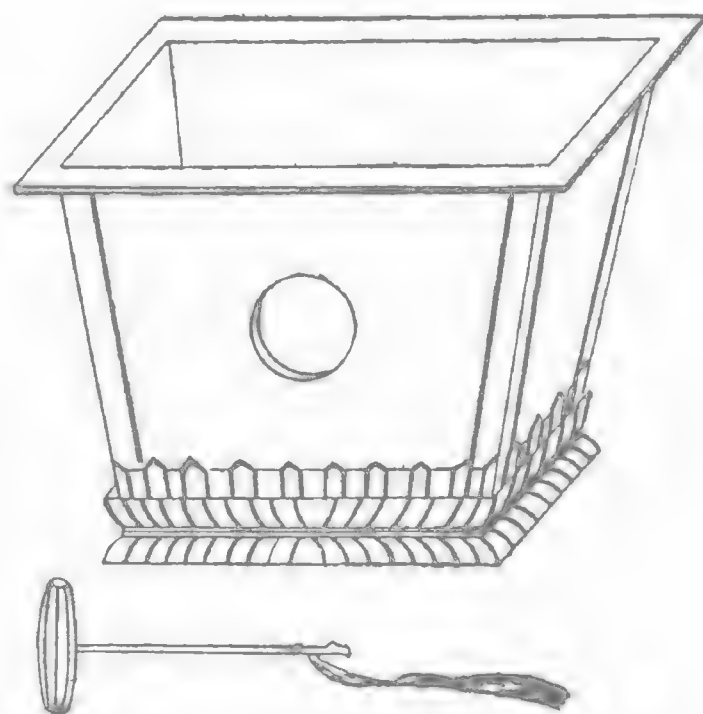
應鼓 雅樂器

應鼓考

木匡冒革面徑二尺三寸零四釐中徑三尺零七分二釐長三尺四寸五分七釐以木爲匡冒以革穿徑爲方孔以柱貫其中而樹之趺四足飾以臥獅身長一尺七寸二分八釐兩足通長四尺八寸六分闊九寸七分二釐厚一寸九分二釐趺上爲座以受柱高一尺九寸二分座上圓柱二尺四寸三分徑四寸八分六釐圓柱之上爲托雲以承鼓縱長二尺五寸六分闊四寸三分二釐橫長一尺五寸三分六釐闊九寸七分二釐中心厚四寸三分二釐柱貫鼓上出以擎蓋上圓下方四尺二寸三分四釐八毫高一尺五寸三分六釐蒙以繡雲龍黃緞衣蓋上壓梁四角龍頭出角外一尺二寸九分六釐中安金頂高八寸零九釐上植金鸞高一尺零七分八釐六毫長一尺九寸四分四釐鼓面繪五采雲龍緣金釘二層繪五彩蓮花鼓匡並柱趺座皆繫以金鼓匡兩旁各二盤龍銜小金環四環及四角龍頭頂上鸞口並垂五采旒蘇爲飾

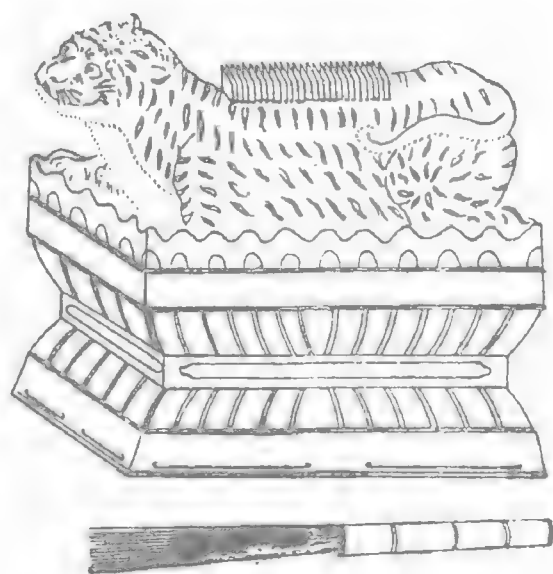
祝
雅樂器

祝律考

斲木爲之上闊下小狀如方斗容積一萬二千八百龠以倍黃鍾之度爲深得一尺四寸五分八釐以三倍黃鍾之度爲上方得二尺一寸八分七釐則下方得一尺六寸九分零四毫體厚七分二釐九毫上口邊寬二寸零二釐二毫厚一寸二分一釐五毫於裏三面正中各設圓鼓以受擊一面開圓孔以出音徑各四寸八分六釐裏面黑漆外面繪五采山水花卉四角立柱漆以金趺高三寸零三釐四毫方二尺零四分八釐止用綠漆長四寸八分六釐八楞中徑一寸四分五釐八毫兩端徑八分七釐四毫柄用硃漆長一尺二寸一分三釐六毫柄端如意金雲頭以黃龍絛結之凡樂將作先擊祝者三於裏三面圓鼓各一擊然後起鐃鐘謂之祝以合樂

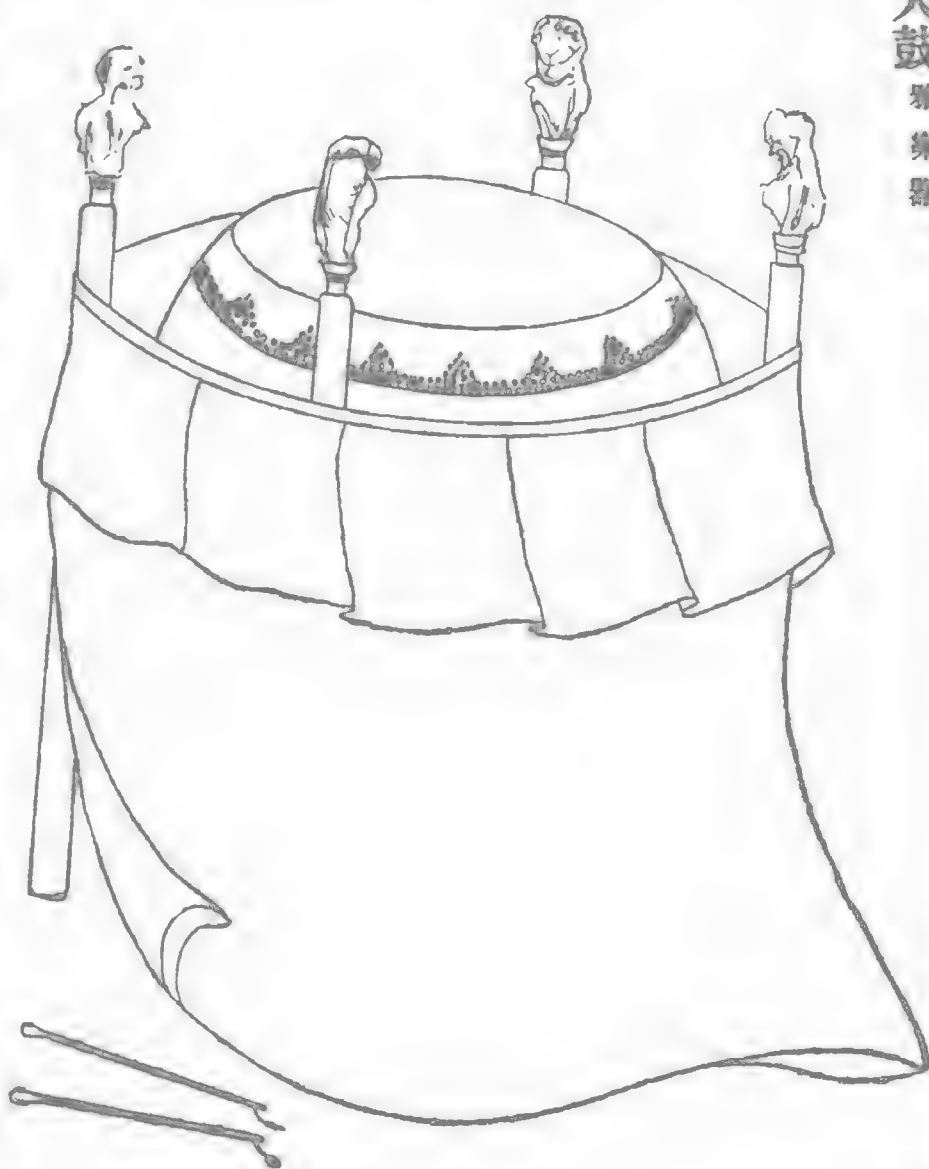
敵雅樂器

敵律考

雕木爲之狀如伏虎背上二十七齟齬通體長二尺一寸八分七釐齟齬之分七寸二分九釐寬一寸三分六釐五毫高一寸四分五釐八毫頭高九寸四分七釐七毫尾高八寸一分闊六寸四分八釐通身紅黑斑紋跌高一尺二分四釐長二尺一寸八分七釐闊一尺二寸一分三釐六毫漆以金旁施兩耳以置鐺耳長三寸六分四釐五毫鐺以竹爲之硃漆長二尺四寸三分徑一寸四分五釐八毫析半爲二十四莖樂終鼓聲畢先三擊敵首後戛其背於齟齬上橫櫟之所謂敵以止樂也

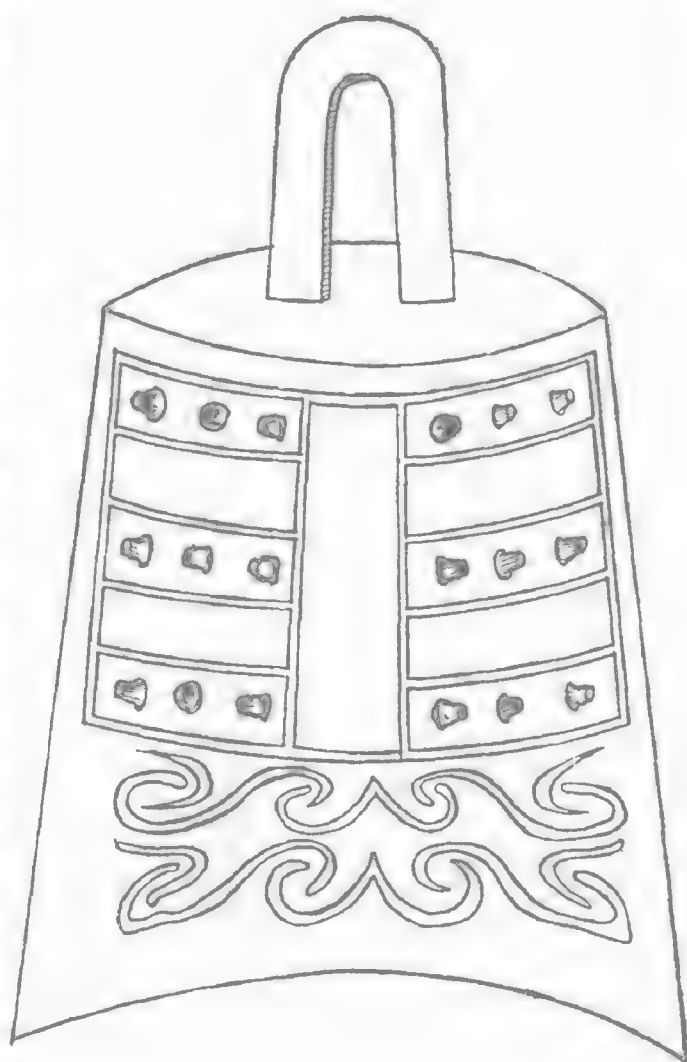
大鼓 雅樂器

大鼓考

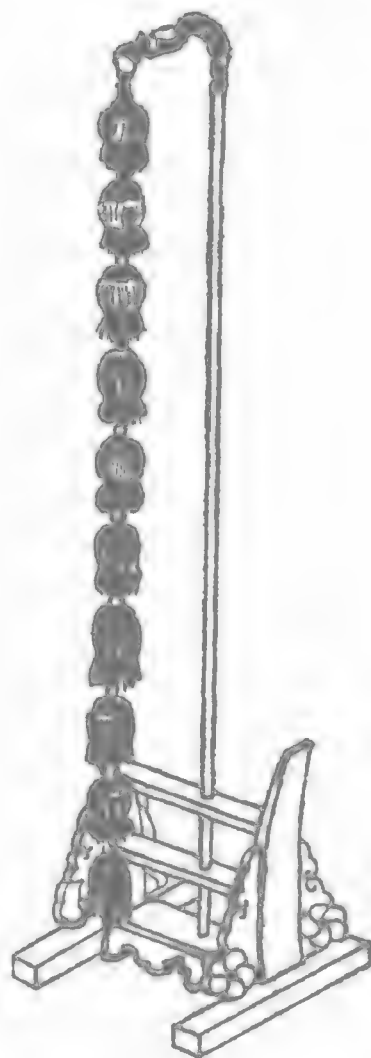
大鼓古之鼗也惟平置面徑三尺六寸匡高二尺七寸繫朱金銅釘連架通高四尺用於作樂之前者三通樂終時與鑼鐘閒奏一百零八記

鋪鐘 雅樂器

鋪鐘大鐘也其式至多凡祀典樂之卒章送神時與大鼓並奏之鐘高二尺口徑二尺廣高八尺一寸擊以木槌虞制同鐃鐘

節雅樂用

節考

節結旄九重各六寸五分蓋以金葉束以綠皮繫長五寸七分綏長七寸三分木杠長七尺三寸徑一寸一分上曲爲塗金龍首長九寸七分以銜旄植節於架東西各一執之以節舞

簫
雅樂用

簫考

簫竹管六孔徑五分通長一尺七寸五分文舞生左手執之

羽
雅樂用

羽考

羽木柄植雉羽銜以龍首柄長一尺九寸四分文舞生右手執之

干
雅樂用

干考

干木質圭首中高三尺六寸五分兩邊高三尺二寸五分上闊七寸三分下闊六寸五分背有曲木柄武舞生左手執之

戚
雅樂用

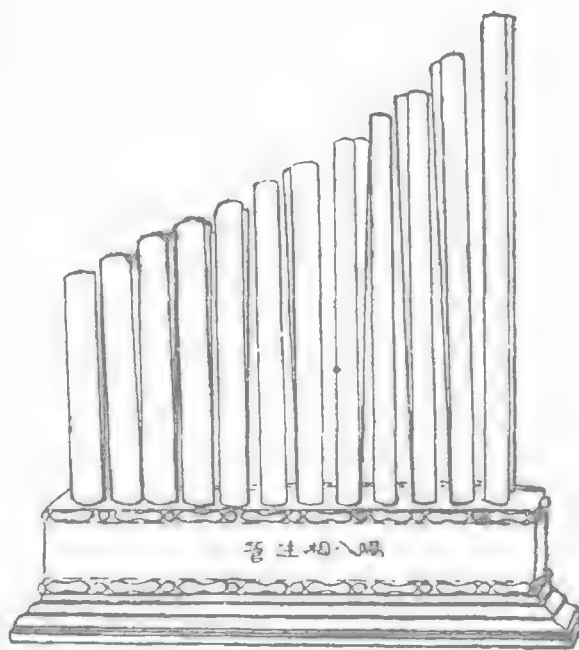
戚考

戚木質斧形背黑刃白背至刃五寸一分刃闊四寸五分背闊一寸八分厚一寸二分柄長一尺五寸八分上圭首如刃色尖長二寸九分尖闊八分末闊六分武舞生右手執之

皇朝續文獻通考卷一百九十四

樂考七 樂器 兼樂

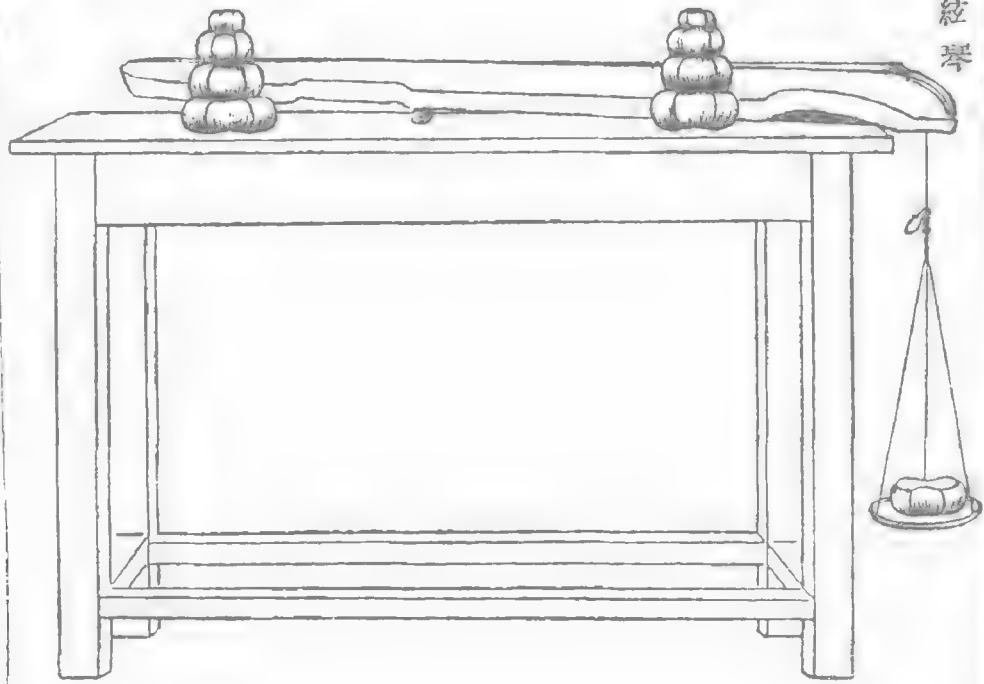
音樂儀器一 隔八管

隔八管係據自然律法所製卽樂律產生之根本用銅管二十四首管八寸一分末管四寸二分七釐皆徑三分十二無底者爲正管十二有底者爲副管副管之長等於正管其音則等於第八之正管爲一相生卽由第八管照例隔八爲第二相生由此遞推至十一生而還原自始至終共得十二律不能增亦不能減故律以十二爲止第一管之音度合人聲中音部之第一度名黃鍾

本器爲顯明十二律之產生法與規定各律位之用

音樂儀器二 絃琴

皇朝續文獻通考

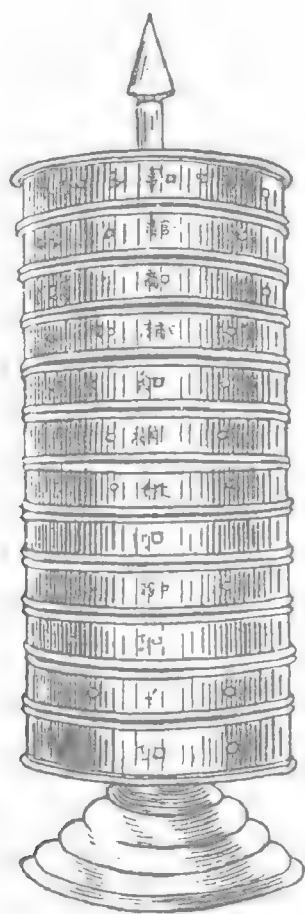
卷一百九十四

樂考七

二

一絃琴形制與七絃琴同琴面裝一音度尺岳山中閒嵌一轆軸其下開一孔絃卽頂於轆軸之上由孔下垂繫一銅盤盤中置法碼以稱音量之輕重

音樂儀器三旋宮圖

皇朝續文獻通考

卷一百九十四

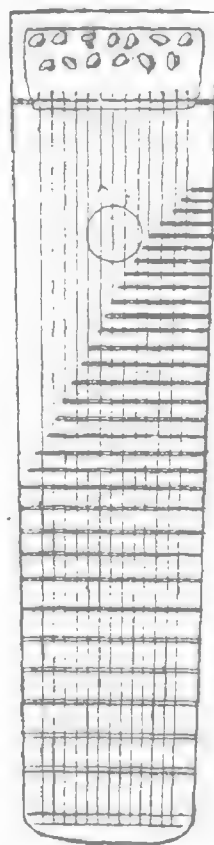
樂考七

三

旋宮圖爲樂理之要器所以表示一切聲調之模型全圖共十二盤高一尺四寸徑四寸二分下有銅座座上植銅柱盤係堅木製可使各盤各自旋轉盤之順序自下而上一黃鍾二大呂三太簇四夾鍾五姑洗六仲呂七蕤賓八林鍾九夷則十南呂十一無射十二應鍾每盤占一律十二盤占十二律因十二律皆可旋相爲宮故又名十二宮每一宮統商角徵羽一清角一變宮六音連本宮七音爲一均十二均卽就本均七音與他均之同音者發生關係演而爲八十四調每紅黃藍白黑紫綠七色爲記單數爲圓雙數爲方每盤祇須檢其形色相對卽得有關係之均演成之調子皆有出入之可能自來作曲轉調之妙用蓋已盡在於斯矣

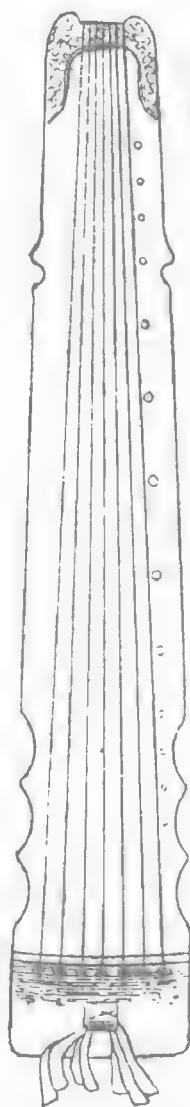
本器之功用在規定律與音之位置與檢出一切宮調之用

音樂儀器四 準琴

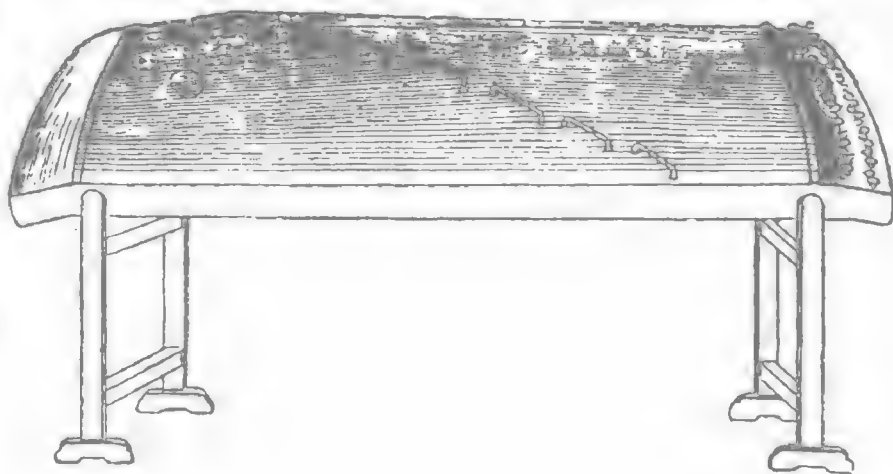
準琴十三絃爲絃音分度之標準樂器散絃配七音二組按音分三準下準中準以十二音設柱上準以七音設柱絃之鬆緊以軫司之通長三尺六寸首闊八寸尾闊六寸四分面厚一寸七分用爲樂器與琴瑟箏琵琶相等

七絃琴

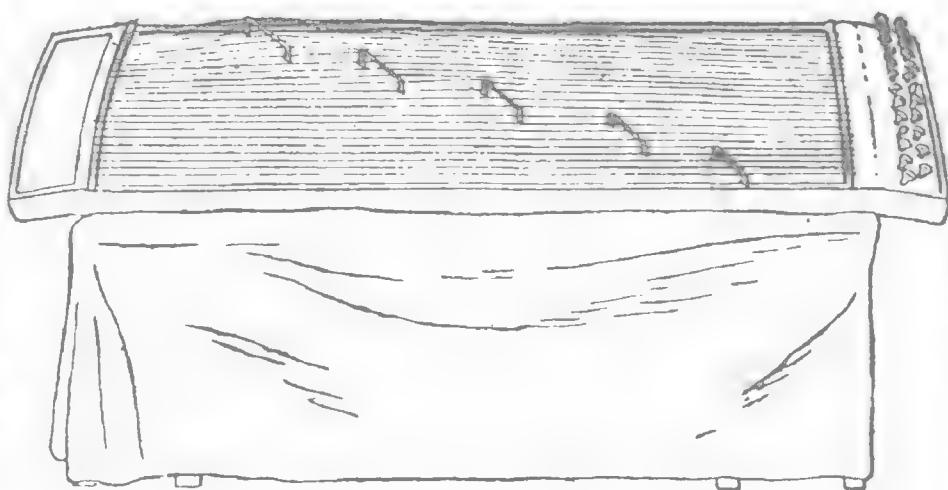
七絃琴爲中國音樂之主器音域廣指法繁曲調大世界樂器無出其右其式至多以唐蜀人雷氏所製者爲最精長三尺九寸六分頭闊六寸四分尾闊四寸四分腰四寸二分中厚一寸三分邊厚九分

五十絃大瑟

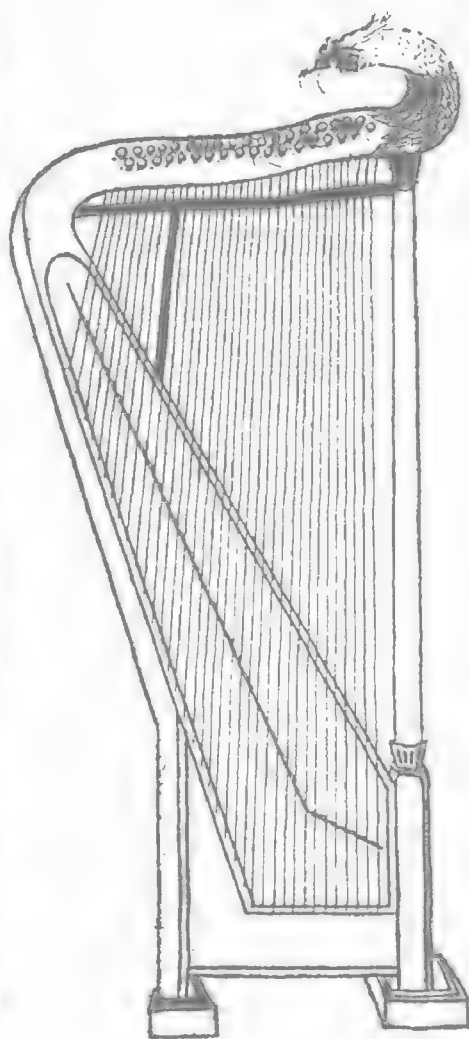
大瑟五十絃合大衍之數通長七尺二寸闊二尺一寸六分頭長六寸尾五寸四分第一柱一寸六分五釐第七柱一寸二分中厚四寸四分邊厚二寸五分岳高五分納音孔二寸八分第一絃作基音備而不用七絃一進共七進絃大小有七種音响洪大優越爲中國絃類樂器之最大者彈用二手複奏指法有三十六種七絃合搏一柱首有活軫以司絃之鬆緊因歷史載庖犧首刳五十絃大瑟故又名庖犧瑟此外有二十五絃頌瑟詳中和雅樂部

二十五弦瑟

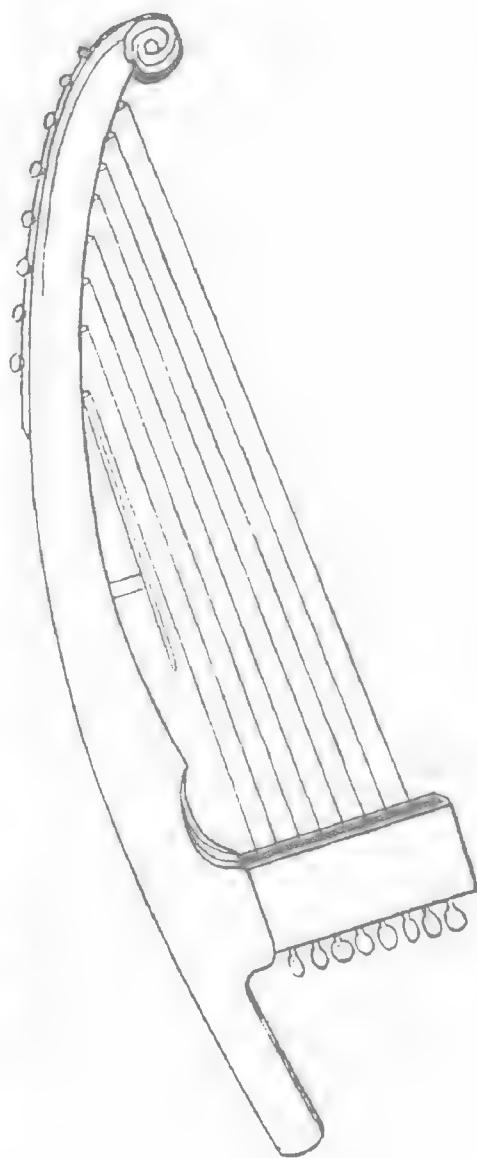
頌瑟二十五絃五音一進共五進舊制不用軫軸每絃一柱絃有不協必須更張換調移柱時相軋脚本瑟因避免二弊故首有軫軸以便絃度之寬緊柱用五絃一連仍可移動而無軋脚拍煞等弊此爲新製通長五尺六寸闊一尺四寸舊制尾甚長詳雅樂器中

大箏篋

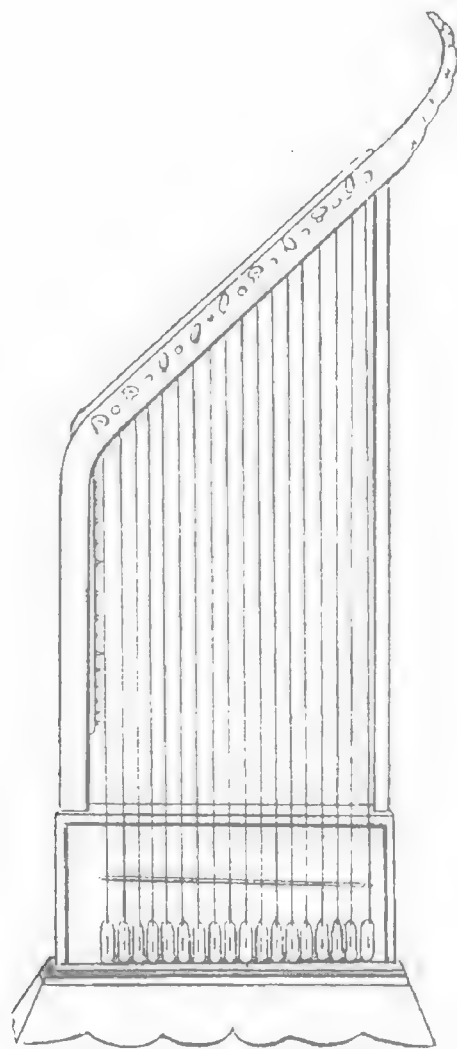
大箏篋其形如鳳左右共七十一絃右面之絃三十六配七音左面之絃三十五配六音如鼓犯調樂曲可撥制音板使左面之音升高一律右面第二十六絃另裝按音板一條長一尺一寸二分可以使用圓音指法兼收琵琶之妙自脚至頂高六尺一絃至十七絃俱長四尺六寸八分以下隨音箱之斜度逐漸收短最高一絃長九寸音箱斜形上寬四寸八分下寬九寸絃之粗細有五等

小箏篌

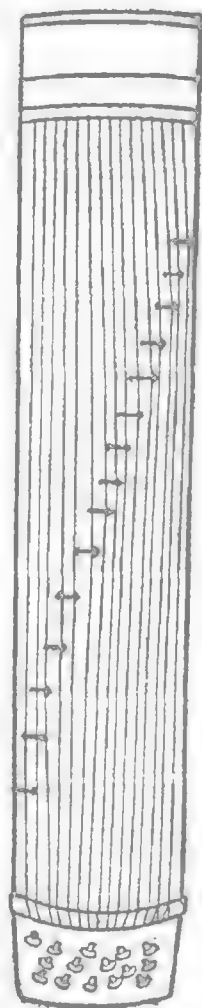
小箏篌女子所彈銅絃縛其柄於腰閒隨彈隨行首垂旒蘇狀甚美觀高二尺八寸音箱長五寸六分高二寸六分厚一寸二分按絃樂器可行走彈奏者惟小箏篌一種而已

豐篳篥

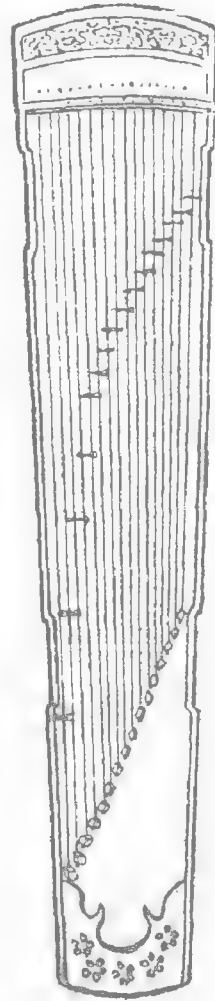
豎箏篋十八絃靠柄一絃有十品共二十八字備四組音彈時於中低二部則用二手複抱彈之高音部則左捺品右彈絃輪指夾彈皆可加入絃分大小中三種靠柄之一絃尤小上栓於柄槽中之活軫下栓於小音板此音板可升高絃音一度並有吟猱之作用音量比琵琶大一倍置於桌上彈之此圖係仿古新製中間參用琵琶法因古有三十六絃琵琶七十二絃琵琶之說也身高三尺六寸音箱長一尺一寸二分高五寸四分厚一寸八分座三寸六分

十五絃箏

十五絃箏通長三尺八寸絃長二尺八寸三分闊六寸五分中高二寸八分
 邊厚一寸八分前後梁高闊俱四分前梁至首長三寸五分後梁至尾長六
 寸二分第一柱高一寸四分第十五柱高九分納音孔在底徑二寸四分五
 絃一組共三組惟古式無軫此箏尾上設軫爲便利緊慢音度之用也

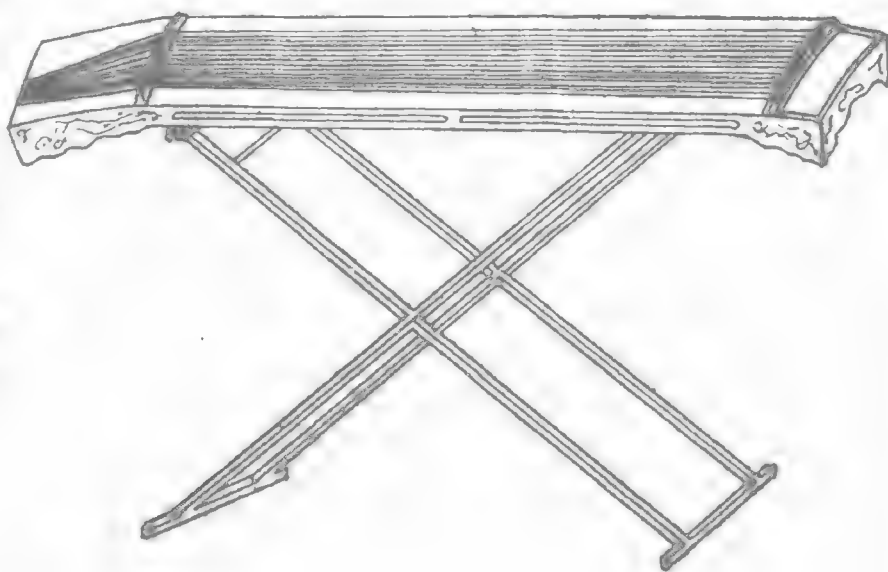
南箏

本圖爲南箏長三尺六寸首闊六寸二分尾四寸六分中高三寸邊高一寸
柱高八分納音孔在底二寸二分十六銅絃右手用大食中三指皆戴指帽
彈之左手按柱外作吟揉發音清越盛行於二粵江浙之箏用絲絃彈法同
南箏絃數十五

此外有北箏十五絃長與南箏等惟面略平用右手大食二指撫彈指法
較南箏略少音亦較低

十四絃箏

十四絃箏通長四尺七寸四分絃長三尺六寸四分各設柱以和音額闊七寸三分尾闊六寸五分中高三寸八分中厚二寸五分邊高二寸七分前後梁高俱四分四釐前梁至額三寸六分後梁至尾七寸四分

十三絃箏

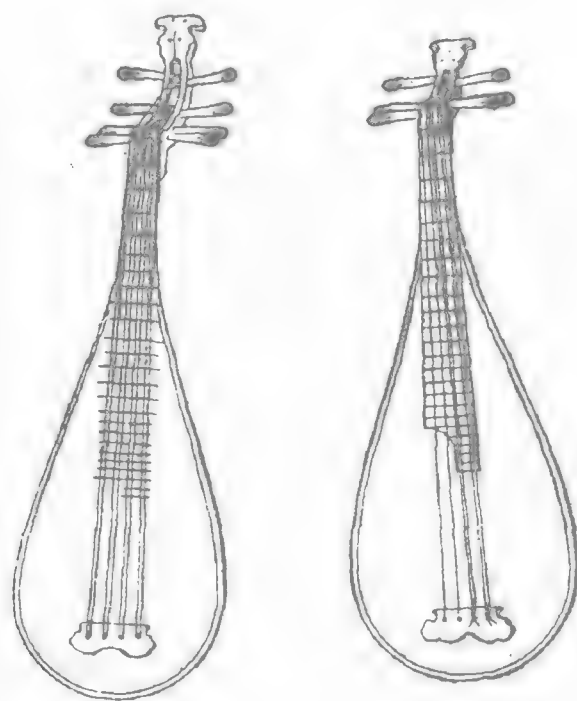
十三絃箏配七音用以和笛通長三尺八寸絃長二尺八寸三分闊六寸五分中高二寸八分邊厚一寸八分前後梁高闊俱四分前梁至首長三寸五分後梁至尾長六寸二分

五絃箏

五絃箏鋼絃通長二尺八寸絃長二尺零六分頭尾俱闊四寸二分中高一寸四分前後梁俱高四分不設柱左手執鋼片按音右手以撥彈之

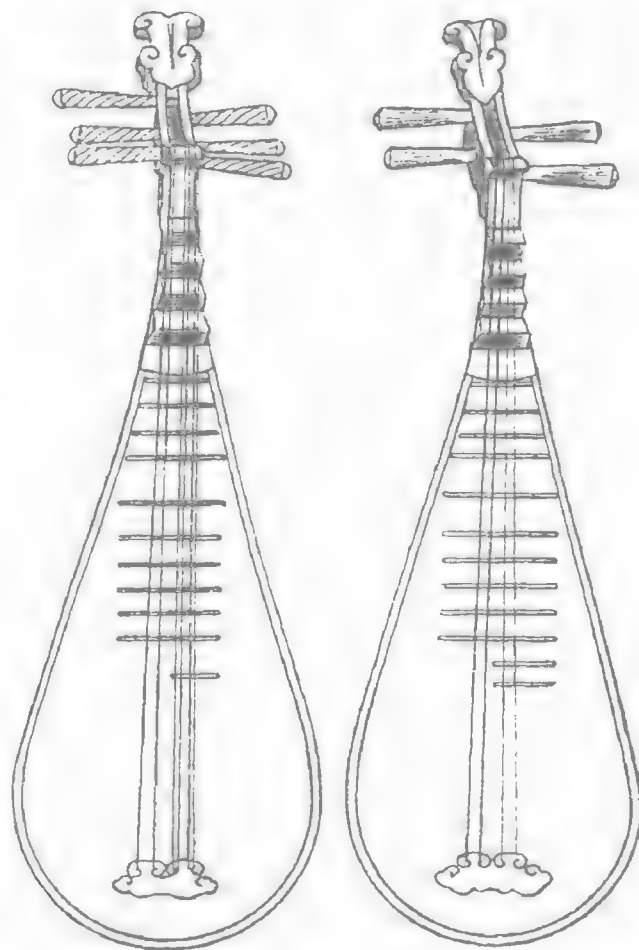
六絃琵琶 八絃琵琶

六絃琵琶自山口至尾長二尺六寸七分絃長二尺三寸二分面加音板長一尺七寸三分音板嵌銅絲品十二律定音

八絃琵琶自山口至尾長二尺七寸二分絃長二尺三寸四分腹闊一尺一寸九分項闊一寸二分品用十二律配音

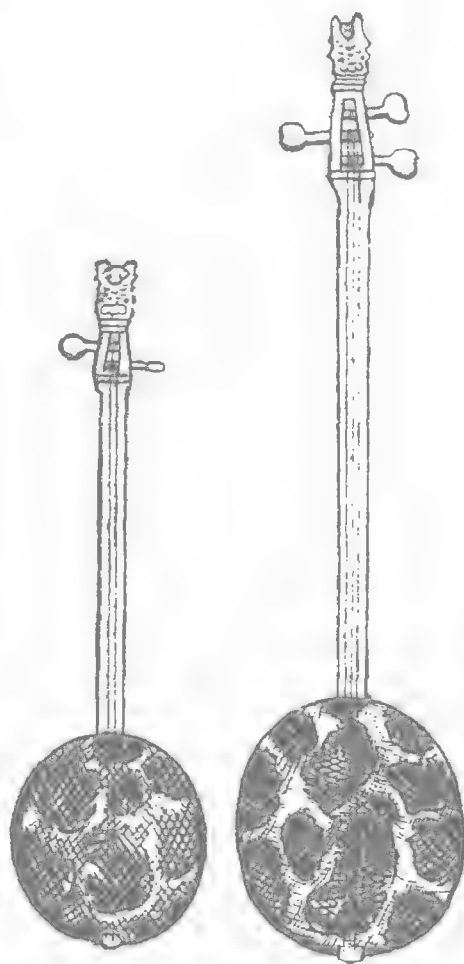
四絃琵琶 六絃琵琶

四絃琵琶大號長三尺一寸半頭八寸三分槽一尺面有四相大品十小品
二山口高五分覆手高三分絃之距離皆五分

六絃琵琶大小長短等於四絃子中兩絃雙音其實仍四音伴唱與合樂之
用此外有二號琵琶較小用於普通絲竹隊琵琶由忽雷變相而來龜首堅
木爲背上半面實心下半面空冒以鼈皮彈用牙撥本龜茲樂漢入中國
至唐改爲今製上半絃有半音兩個下半絃無之爲陰調樂器唐時燕樂之
重心指法用指甲直接揮彈脫胎琴學微妙異常無出其右

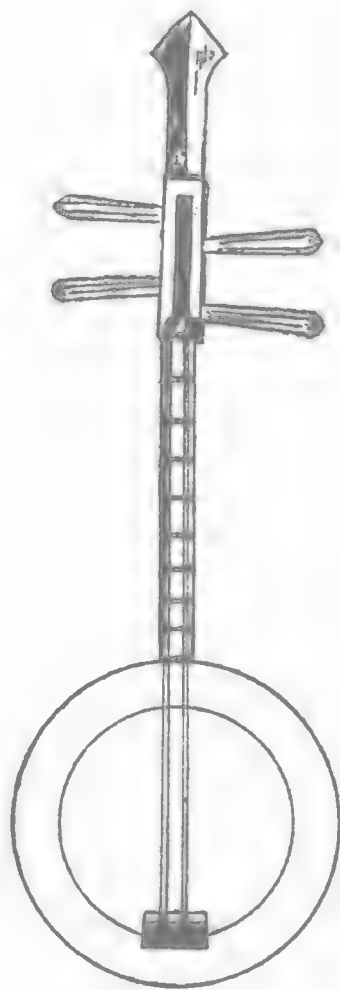
大絃鼗 小絃鼗

大絃鼗三絃長二尺八寸龍頭五寸六分槽七寸三分厚一寸四分兩面冒
虺皮彈用指甲音聲甚大中音部樂器也

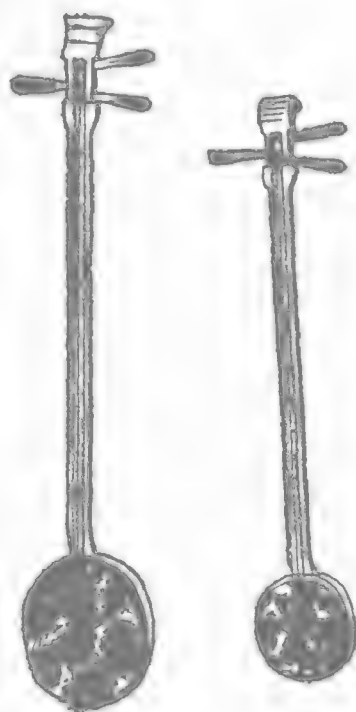
小絃鼗長二尺二寸二絃龍頭四寸八分槽六寸厚一寸二分兩面虺皮彈
用指甲高音部樂器也

阮

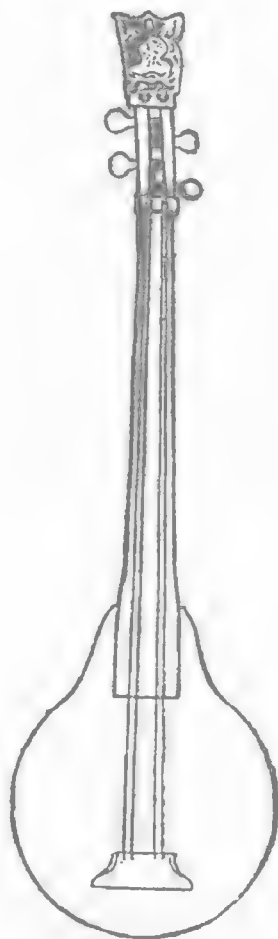
阮長三尺七寸四絃雙音頭一尺三寸四分槽一尺二寸厚一寸七分桐面
柄植九品彈用角撥低音部之器也

南三絃 北三絃

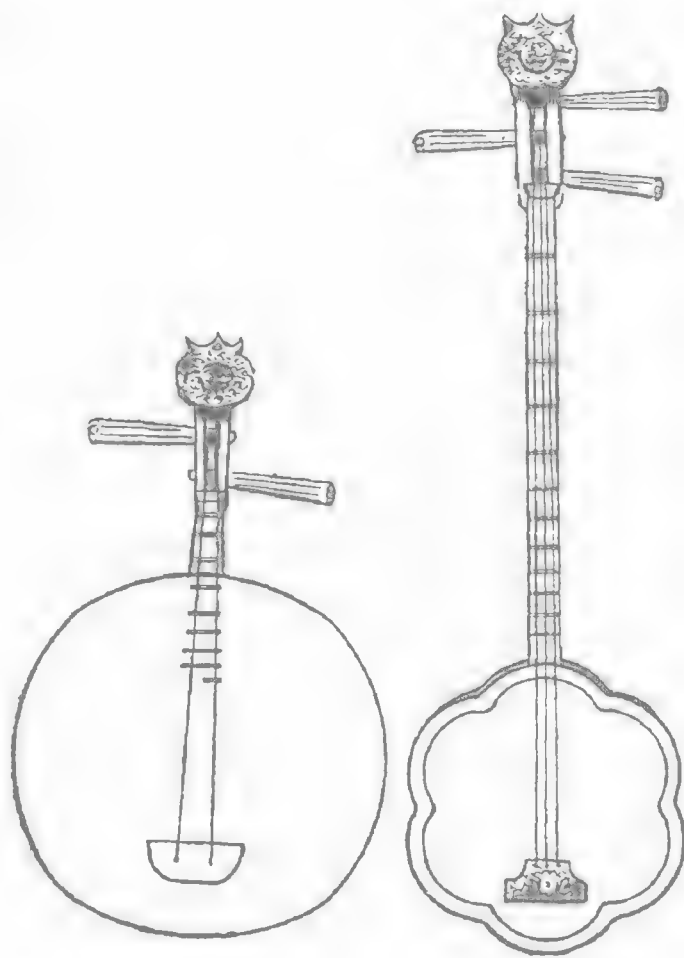
三絃由琵琶與忽雷所改造初亦名琵琶北方三絃最大用伴唱詞以大食
 二指夾彈之南方之制較小絃長與雙清等廣東三絃最小而有壓絃可以
 升降

匏琴

匏琴本番部樂四絃雙聲形似琵琶而小長二尺六寸頭五寸六分槽九寸
桐面音等於月琴中音部樂器也

雙清月琴

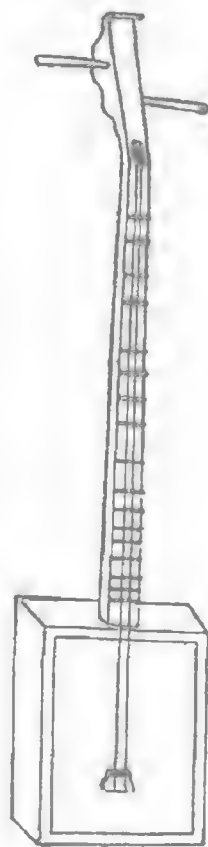

雙清類阮中音部樂器長三尺二寸頭六寸五分槽八寸厚一寸四分三絃
二音十三品彈用撥

月琴如阮而短長一尺八寸頭項皆四寸槽一尺二寸厚一寸五分二絃九
品項四腹五中高二部樂器也桐面彈用撥

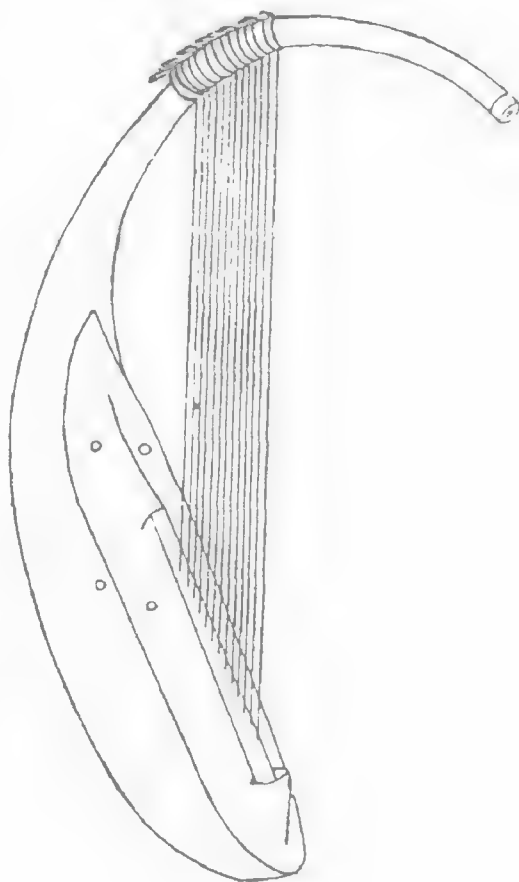
按雙清月琴皆四絃二音上圖爲南粵樂器

二絃

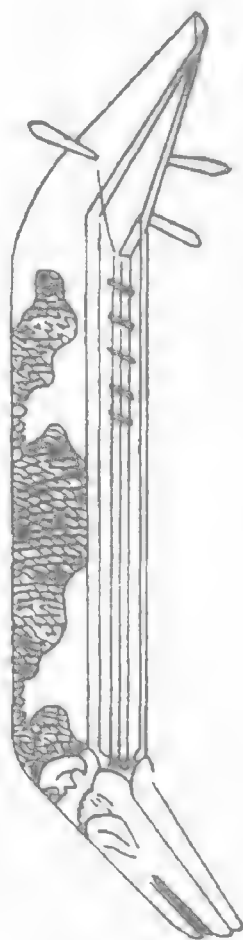
二絃本番部樂樟木爲體曲首桐面長方形底有孔通長三尺柄長一尺七寸上闊九分一釐下闊一寸厚九分槽面長六寸八分闊五寸三分厚一寸九分首長五寸三分後鑿空二寸兩軸長四寸面有覆手絃長二尺三寸十七品品軸覆手俱用檀

總豪機

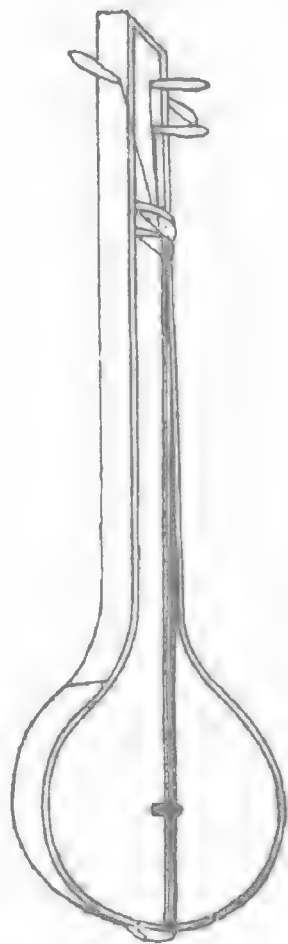
總豪機本緬甸樂器曲木爲柄通槽面平背圓槽長二尺二寸餘闊五寸餘面冒以革柄如蝎尾斜繫十二絃以二手抱彈之

密穹總

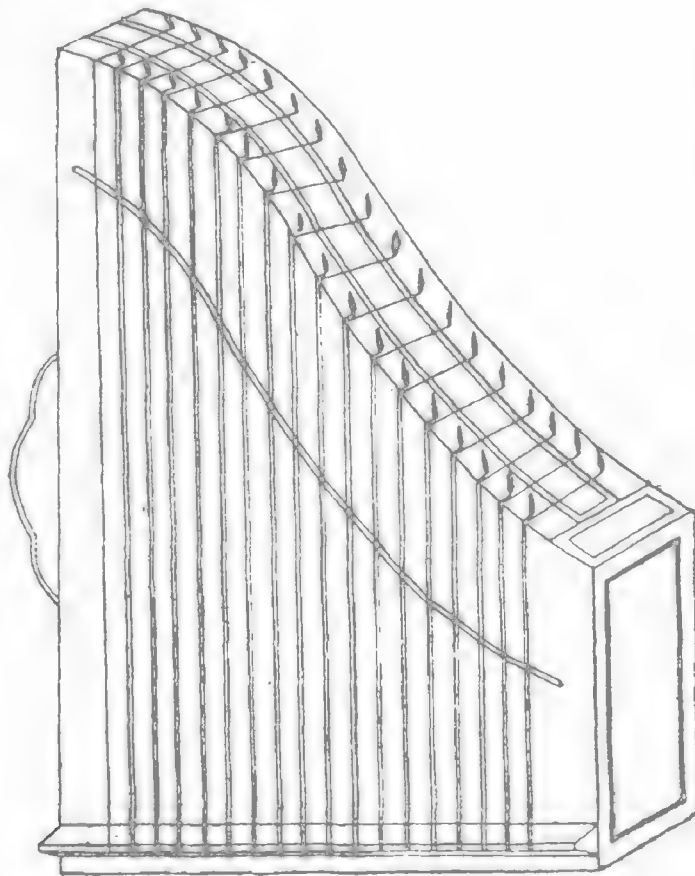
密穹總木質魚形本細細甸樂器通長四尺一寸四分腹下刳槽無底長二尺二寸九分高三寸八分闊三寸二分面設五品皆長一寸四分第一品高四分漸低面有小孔九以出音大一分五釐首銳上出長八寸五分口圍六寸八分項一尺一寸五分尾長一尺以銅條爲山口長一寸朱絃三尾有小銅釐三納絃軸長六寸以手彈之

丹布拉

丹布拉本廓爾喀樂刻桐爲體以大匏爲槽直柄面平背圓通長三尺一寸六分柄二尺三寸一分厚一寸七分闊一寸六分三釐槽長八寸五分背厚六寸五分鐵絃四條軸長三寸九分以二鐵片作山口上一片鑿孔穿絃下一片承絃柱闊一寸二分

喀爾奈

喀爾奈本回部樂銅絃十八木爲音箱前闊二尺五寸一分零後闊九寸零縱一尺六寸三分零厚三寸七分零岳高六分零闊一寸二分繫絃於右端立面用木軸綰之承以木柱高七分零柱脊距右端三寸九分零第一獨絃長二尺四寸三分第二雙絃長二尺四寸零以次遞減至第十八長九寸八分以撥彈之

塞他爾

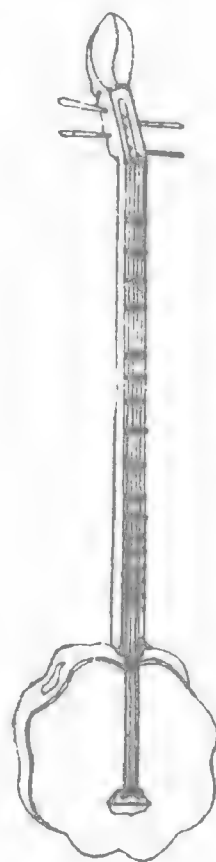
塞他爾本回部樂木柄通槽下冒以革面平背圓通長三尺四寸二分柄長二尺六寸上闊一寸二分下闊八分厚九分槽長八寸二分厚一寸一分腹闊三寸三分九絃柄端二軸綰絲絃二面三軸左側四軸綰鋼絲雙絃六獨絃一長短有差柄纏綫箍二十三道爲品每道距柱有遠近第一道二尺六寸八分第二道二尺五寸三分第三道二尺四寸八分第四道二尺四寸一分第五道二尺二寸二分第六道二尺一寸九分第七道二尺零二分第八道一尺九寸六分第九道一尺九寸一分第十道一尺六寸六分第十一道一尺六寸第十二道一尺四寸六分第十三道一尺四寸第十四道一尺三寸九分第十五道一尺二寸七分第十六道一尺二寸一分第十七道一尺一寸三分第十八道一尺零一分第十九道九寸六分第二十道八寸四分第二十一道七寸五分第二十二道七寸第二十三道六寸四分以撥彈絲絃應鐵絃

火不思

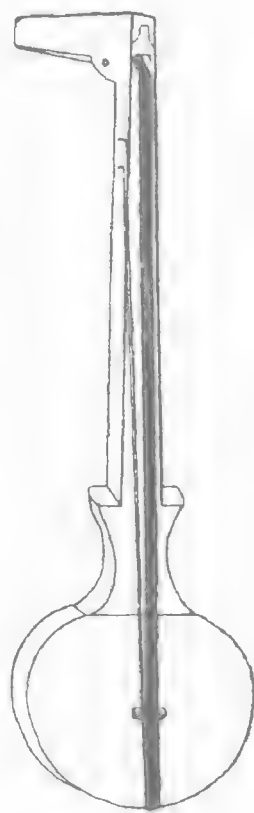
火不思本番部樂器四絃銅柄梨槽半冒蟒皮背有棱通長二尺七寸三分
柄長二尺二寸一分上闊九分一釐厚如之下闊一寸五分厚亦如之腹長
七寸八分闊二寸五分厚二寸剝下半爲槽長四寸五分槽端施皮扣結絃
曲首長七寸二分鑿空六寸四絃俱右軸長二寸六分

月琴

月琴四絃二音制同雙清與普通月琴不同檀體桐面板柄貫槽中通長三尺
柄一尺八寸二分上闊七分下闊九分首二寸六分空 納絃四軸長三寸
六分槽面有覆手絃長二尺三寸十七品

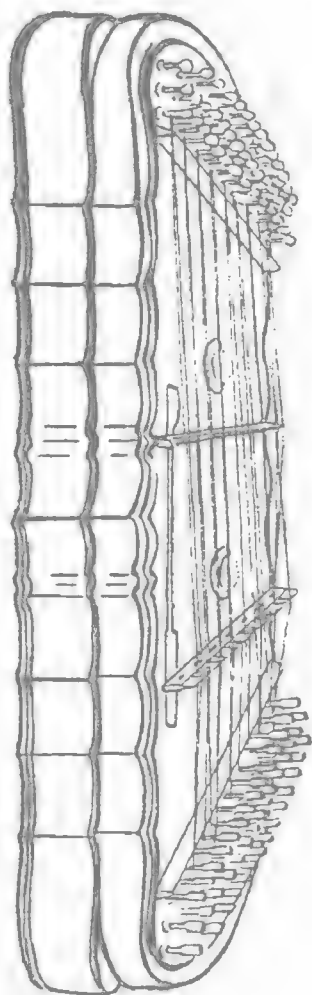
喇巴卜

喇巴卜本回回樂器木柄通槽革面如半瓶通長二尺零七分柄長一尺五寸九分零上闊七分零厚八分零下闊一寸一分三釐零厚一寸三分零槽長四寸八分零闊六寸厚二寸九分零後曲首三寸三分絲絃五通長一尺九寸二分零納絃於曲首另以鐵絃二一長一尺四寸九分一長一尺四寸零柄之右側另設二軸縮之用撥彈絲絃應鐵絃取聲

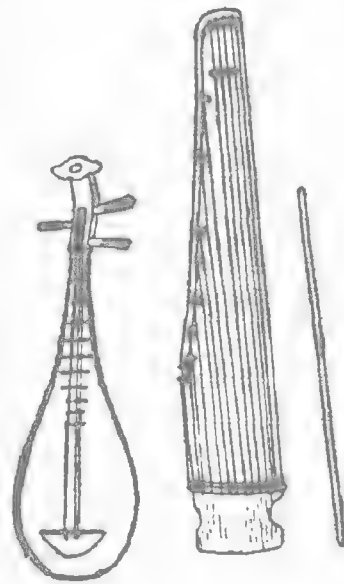
巴汪似喇巴卜長三尺七寸五分首曲如弧七絃軸左四右三

洋琴

洋琴本西洋製銅絲絃低絃用雙絲絃成音不甚美中高二部並三絲爲一
音奏用薄頸竹槌音量不大常與胡琴琵琶等相合

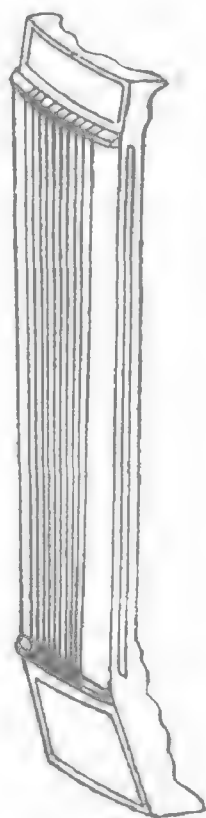
筑 金剛腿

筑十三絃形如衣襟弧面中高一寸九分頭闊四寸六分尾闊二寸一分五釐通長二尺六寸四分頭至襟閒長九寸五分襟至尾閒長一尺六寸九分外絃長二尺二寸五分裏絃長六寸二分五釐左手握其項置尾肩上手執竹尺抹松脂軋之

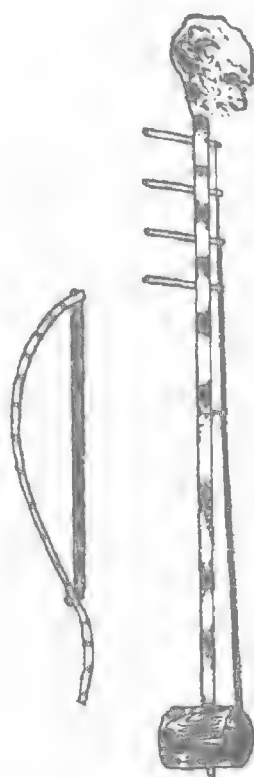
金剛腿形如琵琶而小三絃山口至尾長一尺六寸六分絃長一尺三寸九分五釐腹闊六寸八分項闊九分五釐

軋箏

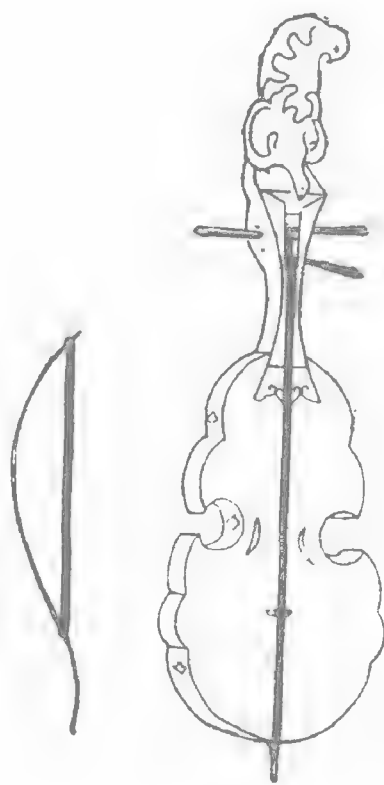
軋箏十絃通長二尺二寸二分絃長一尺六寸二分各設柱以和音額闊四寸四分中高二寸七分中厚二寸邊高一寸九分前後梁高闊俱三分二釐前梁至額二寸後梁至尾四寸以木桿軋之

提琴

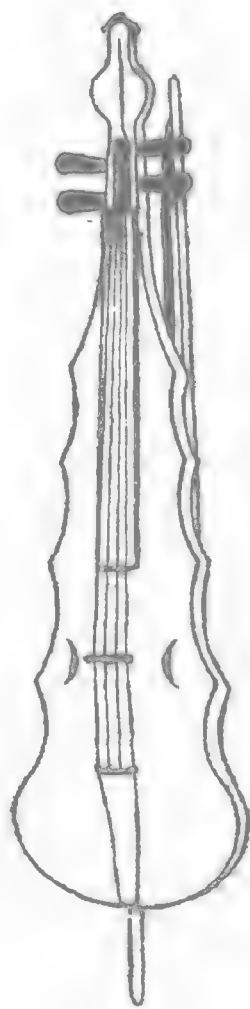
提琴四絃竹柄圓木槽蟒皮柄端刻龍頭通長二尺六寸七分一釐柄長二尺一寸一分七釐面徑二寸三分長三寸二分四釐龍頭長與槽長等柄末木簪頭扣絃柄上穿孔四軸縮絃俱在右馬尾二縷繫竹弓軋之

得約總

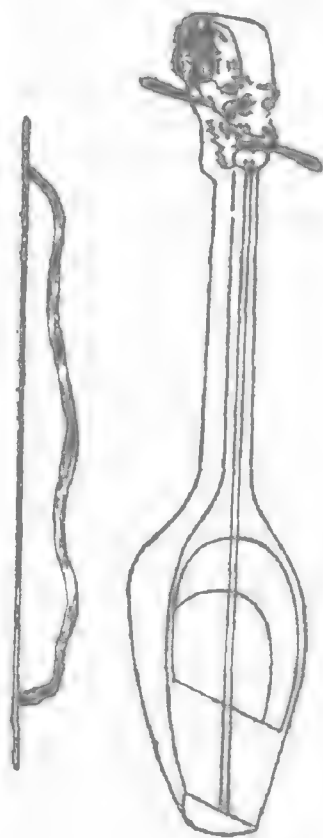
得約總木質中空如扇形通長二尺零五分面長一尺上闊四寸五分下闊五寸八分腰閒凹進九分柄長五寸五分頸圍四寸四分上半空設三軸絃絃長二寸五分木弓繫馬尾軋之

幢琴

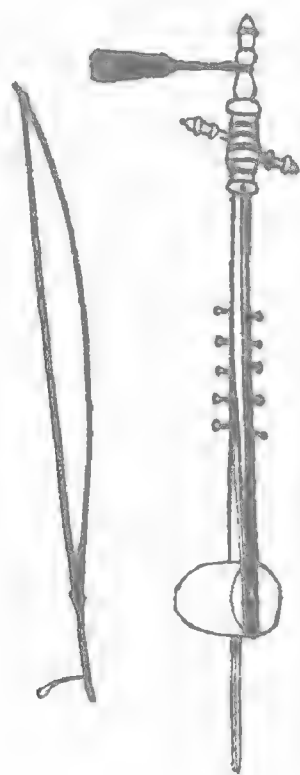
幢琴形如寶塔上銳下肥係低音部拉絃樂器通長三尺二寸絃長二尺六寸山口寬一寸六分下股寬一尺一寸五分邊厚二寸山口下裝音板一尺六寸二分絃下接覆手長六寸八分馬高一寸五分股下加柄長六寸

奚琴

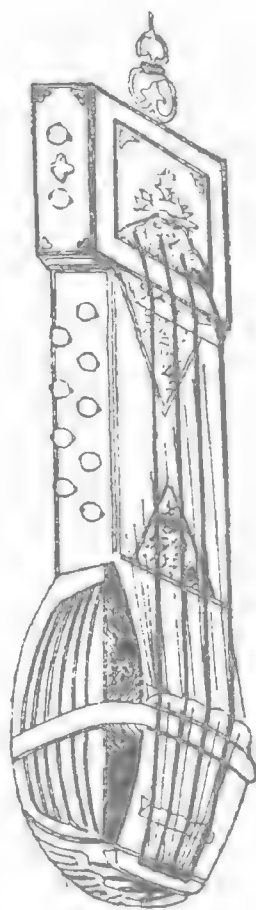
奚琴二絃剗桐爲體龍首方柄長槽背圓通長二尺八分八釐柄長一尺一寸五分二釐上闊一寸零一釐厚一寸二分一釐下闊二寸八分八釐厚一寸零一釐槽長一尺一寸五分二釐上闊四寸九分九釐厚二寸二端闊三寸八分槽面中凹覆以板長五寸一分槽端設圓柱施皮扣結絃龍頭長五寸七分下唇爲山口後鑿空三寸納絃軸長四寸零木弓長二尺三寸繫馬尾八十一莖

哈爾札克

哈爾札克本回部樂器椰槽冒以馬首之革碧色木柄下鐵柄通長二尺六寸七分零面徑二寸五分六釐高三寸九分底有孔徑六分八釐零側開三小孔二分五釐零下承方鐵柄五寸一分二釐方二分四釐零柄長一尺八寸二分圓徑七分二釐零頂段較粗三寸四分零圓徑一寸一分零前爲山口下開圓孔四分零後鑿空一寸八分零以馬尾二縷爲絃每縷八十餘莖二軸箱之絃下繫於鐵柄之雙環縷絃下有鋼絲絃十下亦繫於鐵柄穿過柱上小孔繫於左右小軸左第一絃五寸七分六釐第二絃六寸八分二釐第三絃七寸八分七釐第四絃八寸八分五釐第五絃九寸七分六釐右第一絃六寸零第二絃六寸九分零第三絃七寸九分八釐第四絃九寸零第五絃一尺零木弓二尺一寸零馬尾八十餘莖長一尺七寸七分軋中間二絃銅絃相應發聲

薩朗濟

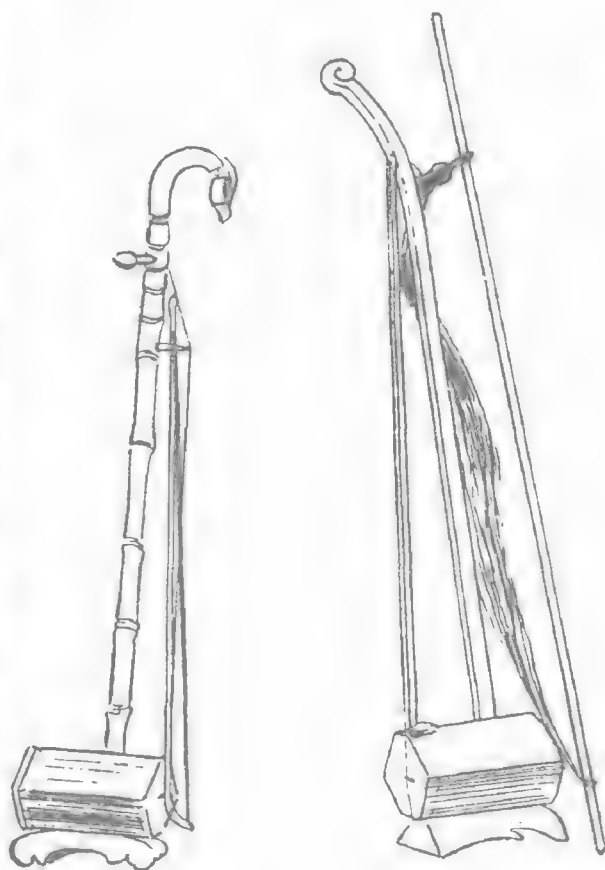
薩朗濟本廓爾喀樂器木體韋絃四鐵絃九頂如壺盧頂長三寸闊二寸五分厚如之剗其中柄長五寸二分闊一寸八分下闊二寸二分厚二寸一分槽面闊三寸自上剗之冒以革中如缺月束以黃韋底構頂空納絃左右各二柄面穿九孔自右至左斜列之各納鐵絃九軸俱在右柱高八分中九孔穿鐵絃上承韋絃以柔木繫馬尾爲弓

大提琴

大提琴長三尺槽大六寸八角形柄上有挺絃可升可降弓用馬尾百二十
莖音量洪大乃胡琴中之最大者多低音

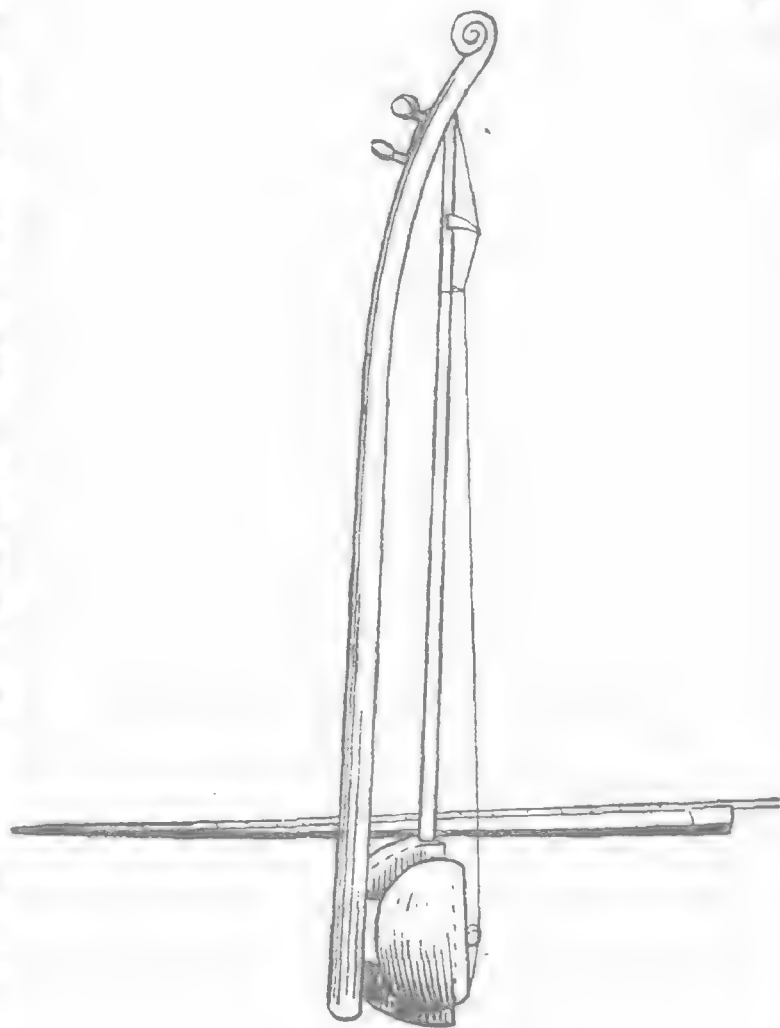
獨絃 二絃

獨絃琴大於二胡琴二尺八寸中低二部樂器蛇皮爲面上有倚絃有音板
拉時按絃着板出音响亮

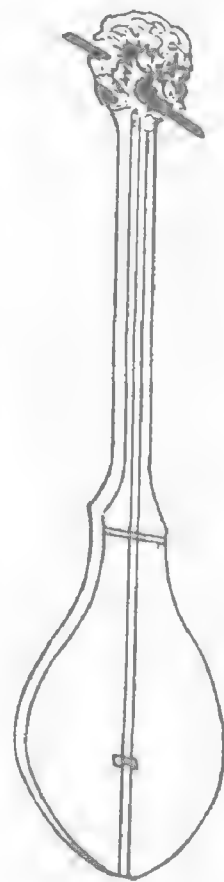
二絃等於二胡惟槽之前後均冒皮出音較沉中音部樂器

倍四提琴

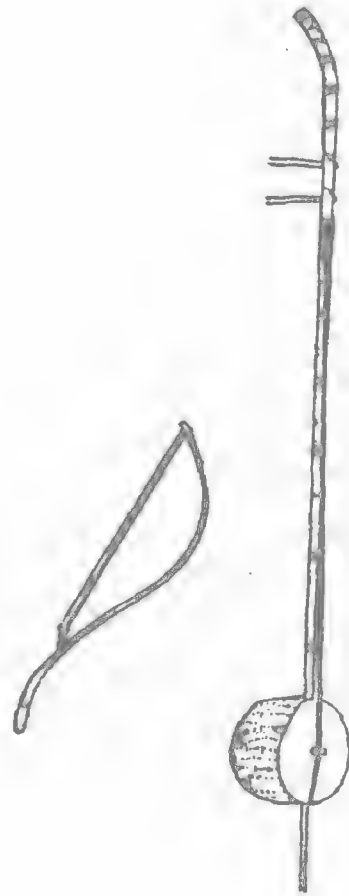
倍四提琴爲低音部樂器倍四者卽四倍黃鍾之意也長三尺二寸二絃槽用大椰子壳冒以虺皮音洪而靜此器爲近時新發明合奏時所不可少之器也

胡琴一

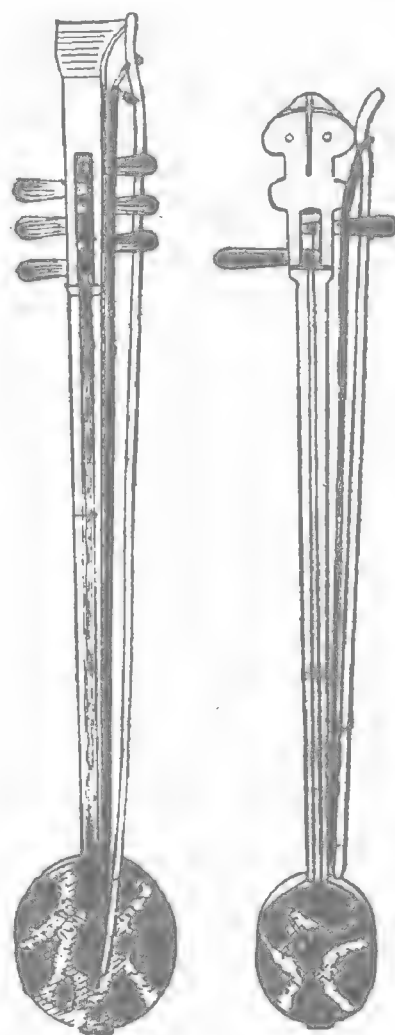
胡琴剝木爲體龍首方柄槽橢而下銳冒以革有脊棱通長三尺零二分三釐柄長一尺三寸六分五釐上闊八分一釐下闊二寸三分厚九分七釐槽長一尺二寸五分四釐闊七寸二分九釐脊厚三寸五分二釐邊厚五分三釐腹末槽外安木如簪頭以扣絃龍首長四寸零五釐闊一寸六分一釐厚三寸二分四釐後鑿空長二寸零二釐闊三分納絃二軸長三寸八分四釐槽面闊處設柱山口至柱二尺二寸三分另以木幹長二尺六寸一分九釐繫馬尾軋之

胡琴二

竹柄椰槽面桐通長三尺零七分二釐柄長二尺七寸八分四釐槽八分四釐高二寸一分六釐木端二寸八分八釐穿孔扣絃曲首長五寸五分六釐八毫下際安山口鑿孔通後兩軸綰絃長三寸槽面正中設柱山口至柱二尺零三分五釐二毫竹弓繫馬尾八十一莖長八寸六分四釐軋之

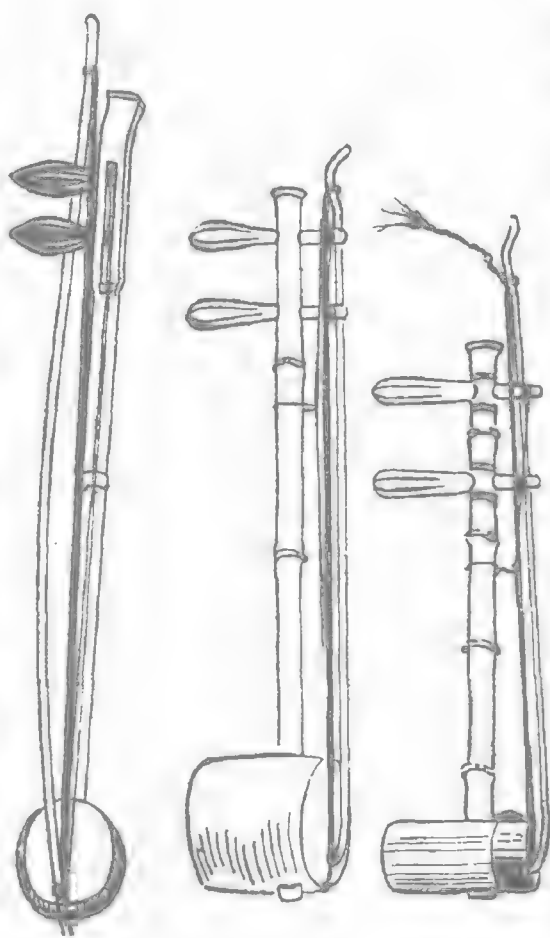
拉之 六胡

拉之二絃檀柄竹鼓鼓冒蟒皮柄長二尺四寸三分鼓徑三寸八分鼓高二寸六分絃長二尺三寸一分五釐以馬鬃弓軋之

六胡檀柄匏鼓鼓冒蟒皮柄長二尺四寸九分鼓徑四寸八分絃長二尺二寸六分以馬鬃弓軋之柱上有斜行孔亦可以穿絃使用時可單可複

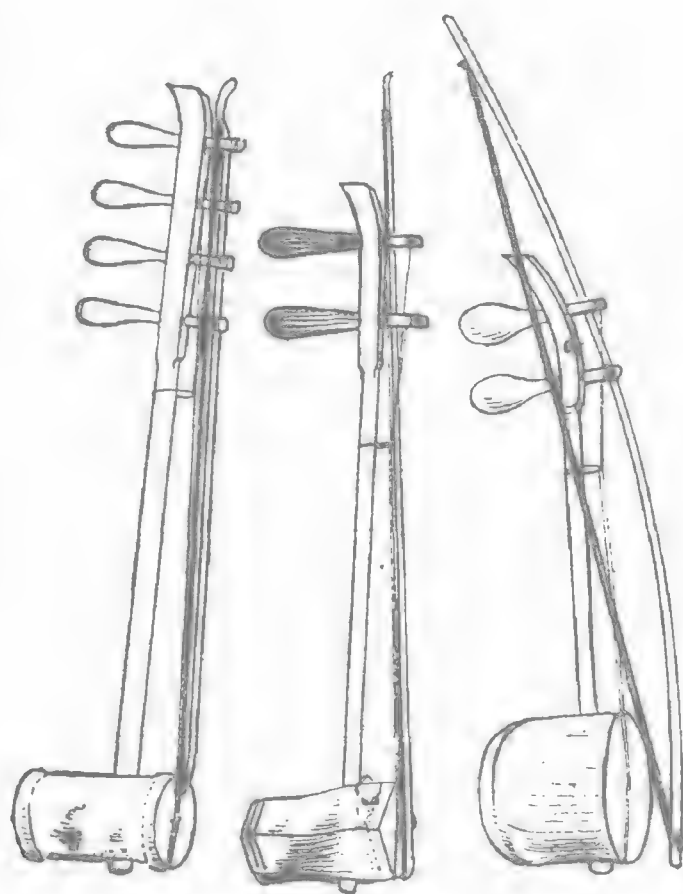
京胡 板提 梆胡

京胡伴唱京戲之器絃緊音急其佳者音色甚優價值亦昂竹筒爲槽虺皮爲面皮鱗愈大愈佳

板提竹筒爲槽桐板爲面發音嚆殺與京胡相等惟價值較低
梆胡小梆爲槽桐板爲面發音比京胡尤急伴唱梆子調所用

廣胡 二胡 四胡

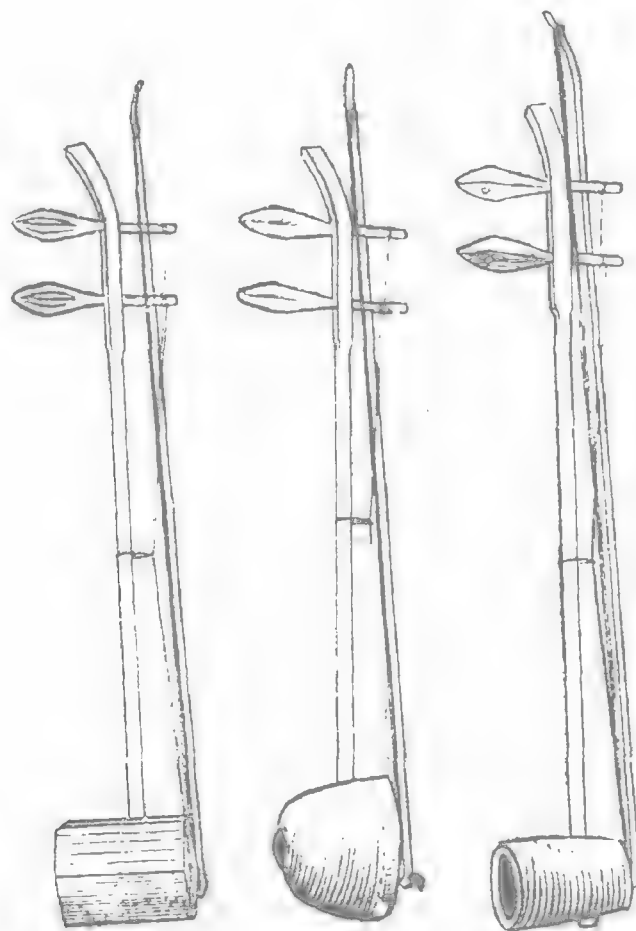

廣胡以大毛竹爲槽桐板爲面硬弓發音焦急粵樂所重高音部樂器也長不滿一尺弓大於身三分之一

二胡普通絲竹所用長一尺四寸蛇皮爲面紅木槽弓較輭中音部之樂器也

四胡亦普通絲竹出於番部一名番胡長與二胡等四絃雙音伴奏之樂器音量較大巧妙遠不如二胡

潮胡 潮提 板胡

潮胡潮州樂器芝烏木爲槽堅木爲柄蟒皮爲面槽面甚小柄甚長約二尺四寸而千斤甚下發音嚆急高音部樂器

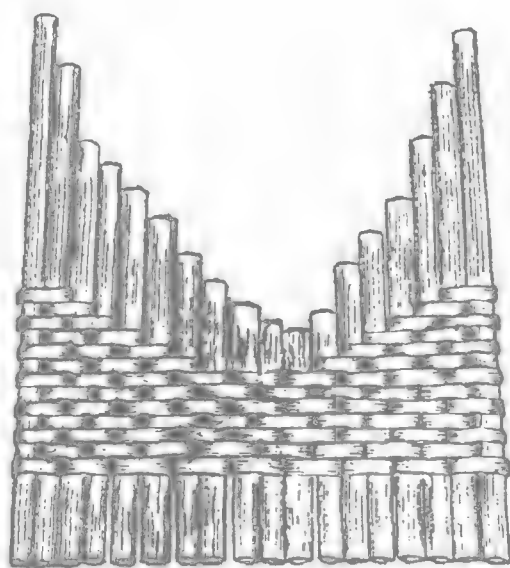
潮提烏木柄椰壳爲槽蛤蠣壳爲柱長與二胡等發音甚靜而平和亦粵樂器

板胡削竹爲槽六角形木柄發音清宛活音之曲用之亦粵樂器

皇朝續文獻通考卷一百九十五

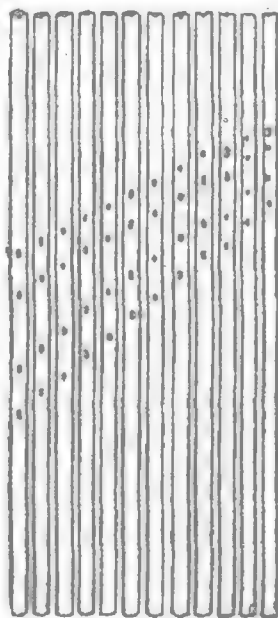
樂考八 樂器 衆樂

編簫

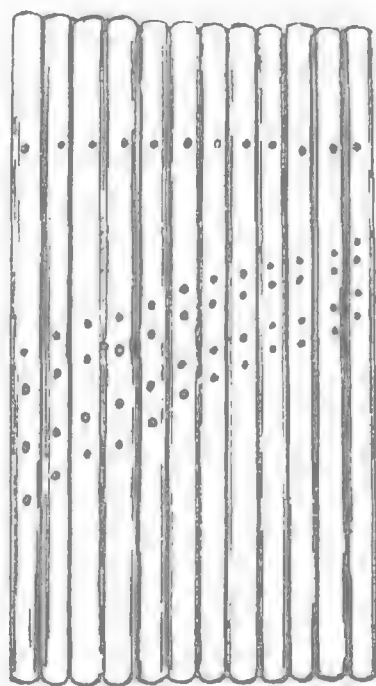
編簫共十八管每管一音起倍無射全體二倍律十二正律四半律編之以
章吹時可以折疊中高二部音之樂器也

十二宮簫

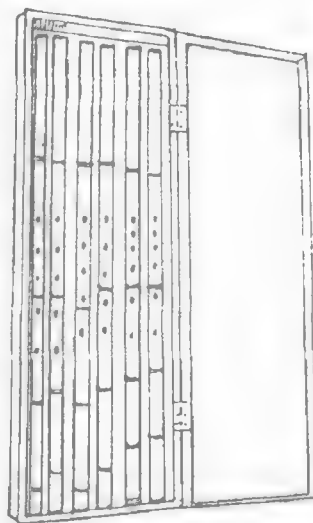
十二宮簫全副十二支每支爲一宮配宮商角徵羽五音第一支底音黃鍾
 宮一孔太蕤商二孔姑洗角三孔林鍾徵四孔南呂羽第二支底音大呂宮
 一孔夾鍾商二孔仲呂角三孔夷則徵四孔無射羽餘類推

十二宮笛

十二宮笛全副十二支每支爲一宮配宮商角徵羽五音第一支底音無射
 宮第一孔黃鍾商二孔太簇角三孔仲呂徵四孔林鍾羽第二支底音應鍾
 宮一孔大呂商二孔夾鍾角三孔蕤賓徵四孔夷則羽餘類推

側調簫 平調簫 清調簫

側調簫七孔八音底孔律合姑洗音爲變宮一孔仲呂宮二孔林鍾商三孔南呂角四孔無射清商五孔應鍾變徵六孔黃鍾徵七孔後出太簇羽比普通簫多一半音

平調簫六孔七音

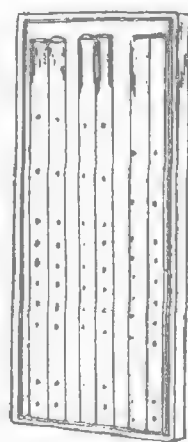
較普通簫低一律

底音太簇爲宮一孔姑洗商二孔角在仲呂姑

洗之閒三孔林鍾清角四孔南呂徵五孔應鍾羽六孔後出大呂變宮

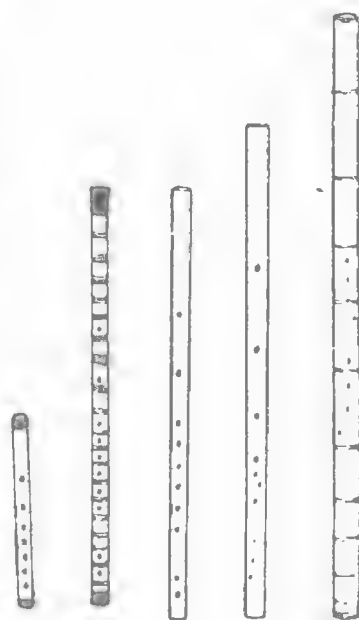
清調簫卽普通洞簫六孔七音底音夾鍾爲宮一孔仲呂商二孔角在蕤賓林鍾之閒三孔夷則清角四孔無射徵五孔黃鍾羽六孔後出太簇變宮

黃鍾笛 無射笛 南呂笛

南呂笛六孔七音底音南呂爲宮一孔應鍾商二孔角在黃鍾大呂之間三孔太簇清角四孔姑洗徵五孔蕤賓羽六孔夷則變宮
 無射笛六孔七音底音無射爲宮一孔黃鍾商二孔角在大呂太簇之間三孔夾鍾清角四孔仲呂徵五孔林鍾羽六孔南呂變宮
 黃鍾笛六孔七音底音黃鍾爲宮一孔太簇商二孔角在夾鍾姑洗之間三孔仲呂清角四孔林鍾徵五孔南呂羽六孔應鍾變宮

雅簫 雅笛 柳笛 小笛 橫吹

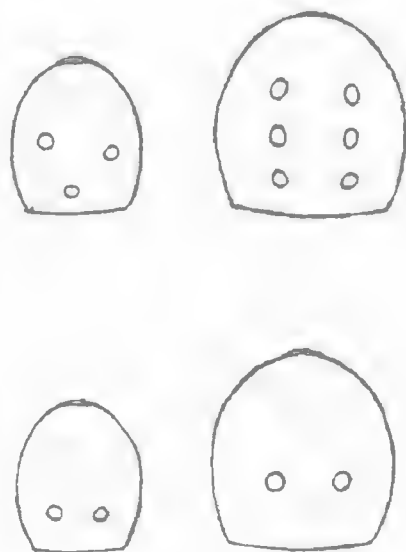

雅簫十孔十二音合十二律底孔仲呂爲宮第一孔蕤賓清宮二孔林鍾商三孔夷則清商四孔南呂角五孔無射清角六孔應鍾變徵七孔黃鍾徵八孔大呂清徵九孔太簇羽十孔乂角吹爲夾鍾清羽全放爲姑洗變宮
雅笛十孔十二音無射起宮

柳笛爲短調樂器底孔律合姑洗音爲變宮一孔仲呂宮二孔林鍾商三孔角在夷則南呂之間四孔無射清角五孔黃鍾徵六孔太簇羽

小笛爲南方樂器蕤賓起宮
橫吹其音較笛高一倍南呂起宮

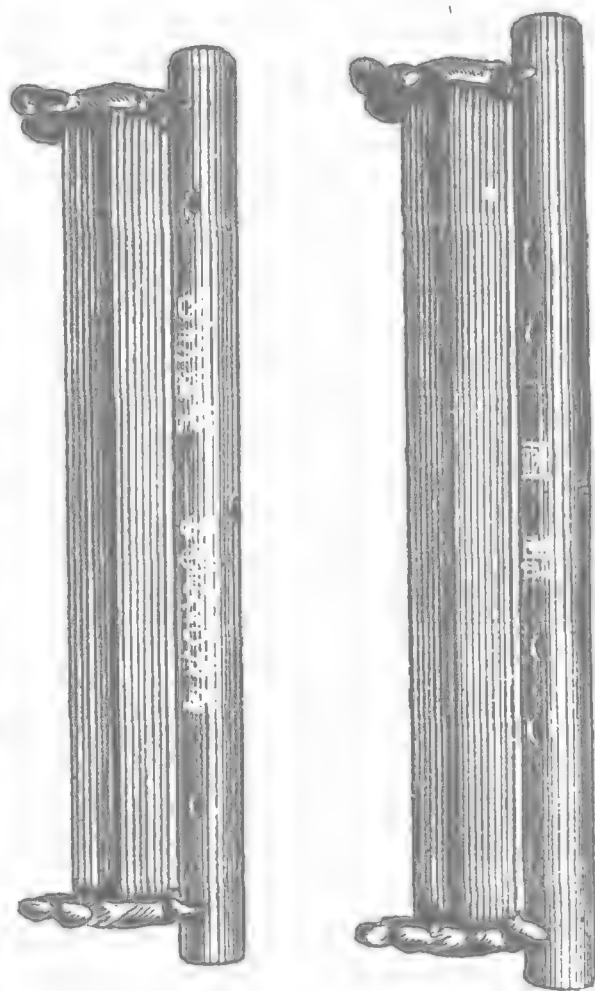
𪛗 壘

𪛗大壘也灼土爲之形如稱錘九孔上一前六後二發音渾厚和平多悲性
指法不易有半音三分音七分音各色其頂上一孔爲低音部善吹者能組
六音高布帛尺二寸八分

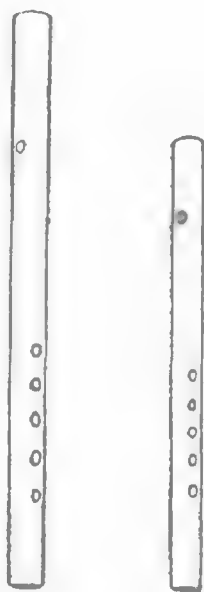
壘小於𪛗六孔上一前三後二高二寸四分

銅簾

古樂器見律呂精義長一尺四寸吹孔在中央兩旁各三孔前四後二發音和厚指法同壎此外有簾如笛亦橫吹前五孔後一孔今之廟樂簾制皆如此

小簾 大簾

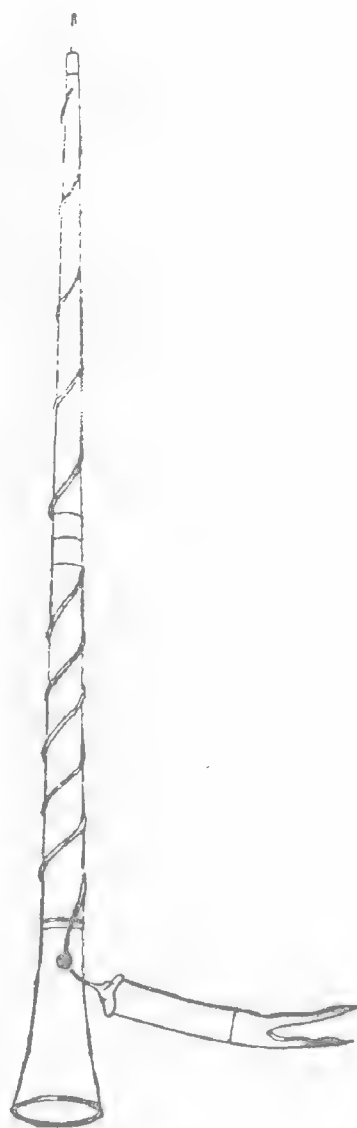
大簾爲低音部樂器制如橫笛共六孔前出五後出一與古銅簾不同
小簾同大簾惟音度高四字等於橫笛中音部之樂器也

不壘 雅樂器

不壘以竹爲之管長一尺二寸六分徑七分管上端有木塞回簧七孔前出一孔後出最上又一孔前出加蘆膜

蒙古角 雜樂器

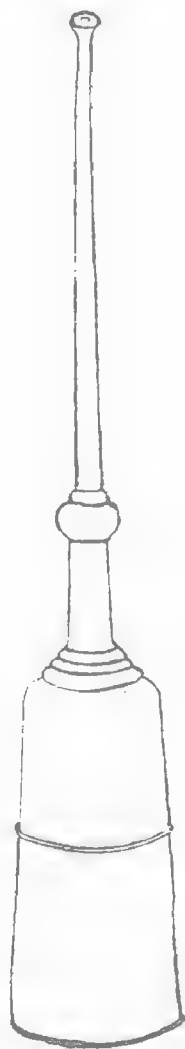
蒙古角木質中虛末哆上下二截上長四尺七寸三分一釐下長三尺五寸二分九釐末加銅口長一尺六寸七分二釐九毫徑七寸二分九釐上口內徑三分四釐五毫另有雌角上口內徑一分八釐五毫以角哨入管端吹之繪五采雲龍束以銅

海笛 樂器

海笛管長二寸六分上口徑三分全口長二寸六分下口內徑八分全口長一寸七分外徑二寸二分

大銅角 雜樂器

大銅角上下兩截本細末大納上截於下截吹時伸直通長三尺六寸七分
二釐中爲圓球下截長一尺九寸四分四釐口徑六寸四分八釐上截口徑
四分三釐二毫相銜處一寸四分四釐長一寸四分四釐

小銅角

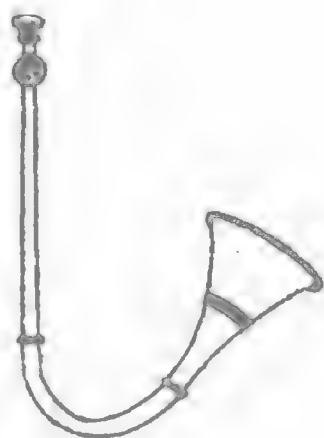
小銅角上截直下截哆各有圓球相銜引納如大銅角通長四尺一寸零四釐下截長一尺九寸四分四釐口徑四寸三分二釐上口徑二分一釐六毫相銜處徑五分

畫角 雜樂器

畫角木質中虛腹廣兩端銳長五尺四寸六分一釐二毫腹徑四寸三分二釐上口外徑一寸二分一釐五毫內徑七分六釐八毫下口外徑一寸四分四釐內徑八分六釐四毫上下束以銅中束以塗金藤五重上繪寶相花紋中繪雲龍下繪海馬木哨入角端吹之哨長七寸二分九釐

灣銅角

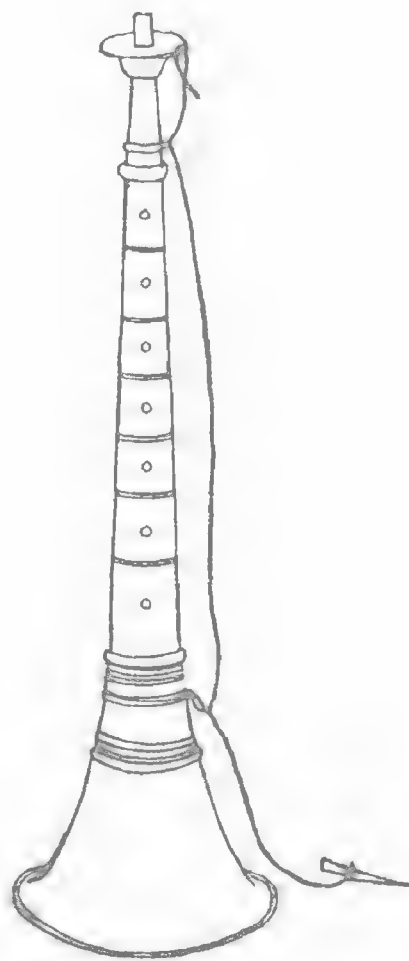
灣銅角通長九尺上口二分下口五寸七分

金口角

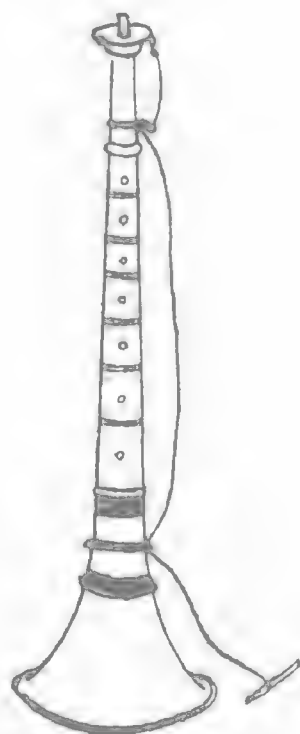
金口角木管兩端銅口上弇下哆管長九寸八分九釐上口內徑三分一釐
三毫金口長二寸一分六釐管下口內徑九分三釐九毫金口長四寸八分
六釐外徑四寸三分二釐前七孔後一孔以蘆哨入管端吹之哨入管六分
三釐

聶兜姜

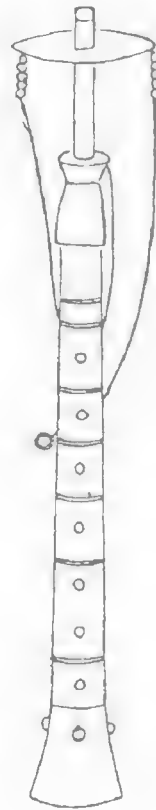
聶兜姜木管銅口如竹節形近下漸哆管長一尺三寸二分徑九分五釐前
七孔後一孔銅口長六寸八分圓徑五寸九分管端如盤安銅哨加蘆哨於
上吹之

聶聶兜姜

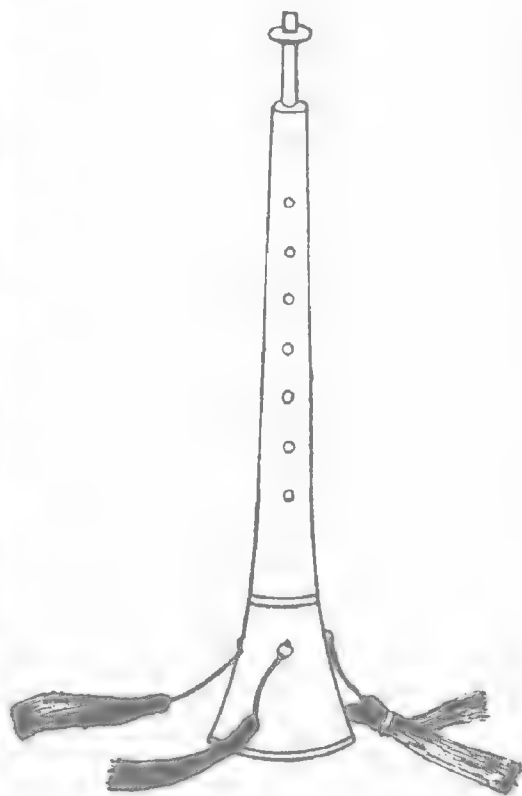
聶聶兜姜木管木口管長八寸六分口長二寸徑三寸三分餘同聶聶兜姜

巴拉滿

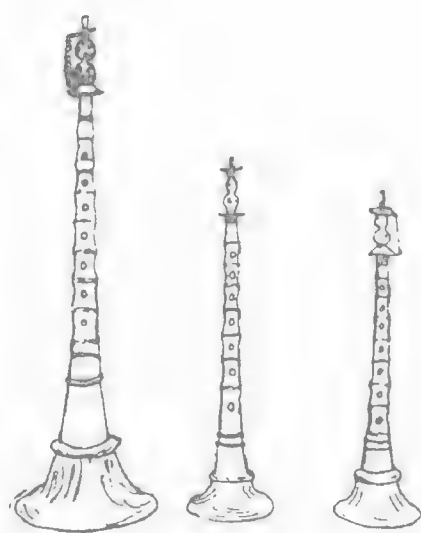
巴拉滿木管上斂下侈飾以銅有底開小口以出音管通長九寸四分上口內徑四分外徑八分下口內徑六分外徑一寸三分七孔前出一孔後出用蘆哨吹之長二寸七分三釐入木管五分九釐上口闊二分九釐至最下一孔七寸七分第二孔六寸九分第三孔六寸五分五釐第四孔五寸四分第五孔四寸五分一釐第六孔三寸七分五釐第七孔二寸九分三釐最上後出孔一寸六分八釐哨近上端夾以黃銅片二端及管口繫絨紉三共結一環懸之下端銅口小環四垂雜采流蘇

蘇爾奈

蘇爾奈一名瑣唢木管兩端飾銅上斂下哆管長一尺四寸一分四釐上口內徑三分零一毫有奇外徑八分零一毫九絲下口內徑二寸五分五釐一毫五絲外徑三寸零一釐九孔前出七後出一左出一上接小銅管長三寸一分零五毫入木管內一寸三分三釐上加蘆哨吹之其長三分五釐冒於銅管二分哨上口闊二分四釐

小鎖呐 中鎖呐 大鎖呐

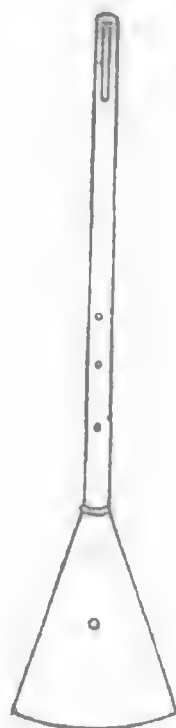
鎖呐有大中小三種最小者一名嘒呐音色優美嘗與絲竹合奏紅木管銅口蘆哨亦分大小大者音低小者音高

胡笳 雜樂器

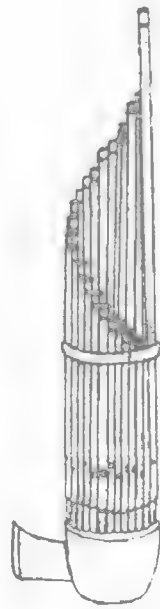
胡笳木管三孔兩端施角末翹而哆管內徑五分七釐長二尺三寸九分六釐兩端入角口各八分八釐上端角哨長三寸八分四釐吹口徑三分六釐四毫下端角嘴長八寸零九釐大徑一寸七分二釐小徑一寸六分一釐上端至最下一孔二尺一寸三分次上一孔一尺八寸九分三釐最上一孔一尺四寸二分

罽栗 雜樂器

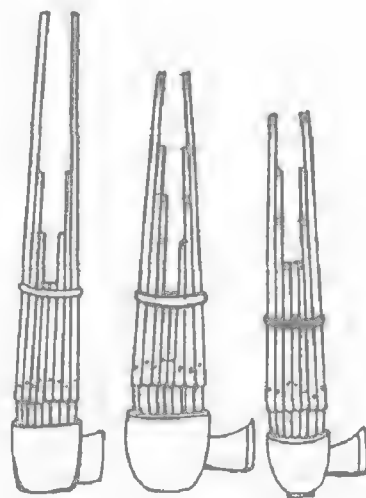
罽栗蘆管爲之三孔金口下哆管長五寸三分七釐徑二分四釐九毫金口
長二寸三分二釐上口內徑稱蘆管管端開簧簧口距管末四寸五分三釐
距第一孔三寸五分八釐第二孔二寸八分五釐第三孔二寸二分六釐

十二律笙

十二律笙二十四簧備中高二部十二律音另有長嘴在外裝之中國複音
樂器也

和笙 巢

和笙之小者十三簧

笙比和稍大亦十三簧

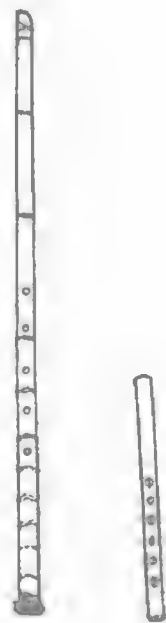
巢笙之大者十七簧音量洪大今東三省有之

倍八管

倍八管爲竹類中音度最低之樂器制如洞簫通長二尺七寸二分上口至底孔長二尺二寸一分上加哨嘴長一寸六分以底孔黃鍾爲宮第一孔太簇商第二孔角在夾鍾姑洗之間第三孔仲呂清角第四孔林鍾徵第五孔南呂羽第六孔應鍾變宮各孔閒相距過長按指不便因截爲二段以利吹奏

半四小管 倍四大管

半四小管高於黃鍾四倍之豎笛長七寸二分六孔七音可轉七調出音尖銳最高音部之樂器也

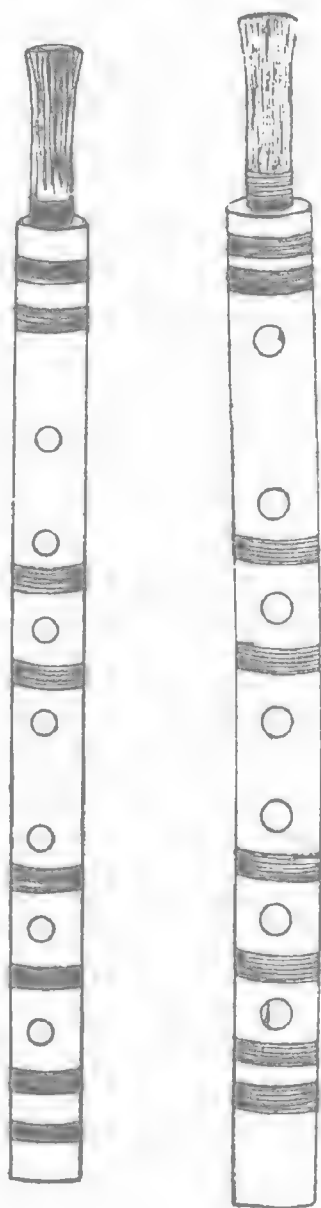
倍四大管卽低於黃鍾四倍之豎笛長一尺八寸音闕而洪合奏時所不可少之器也

共鳴杖

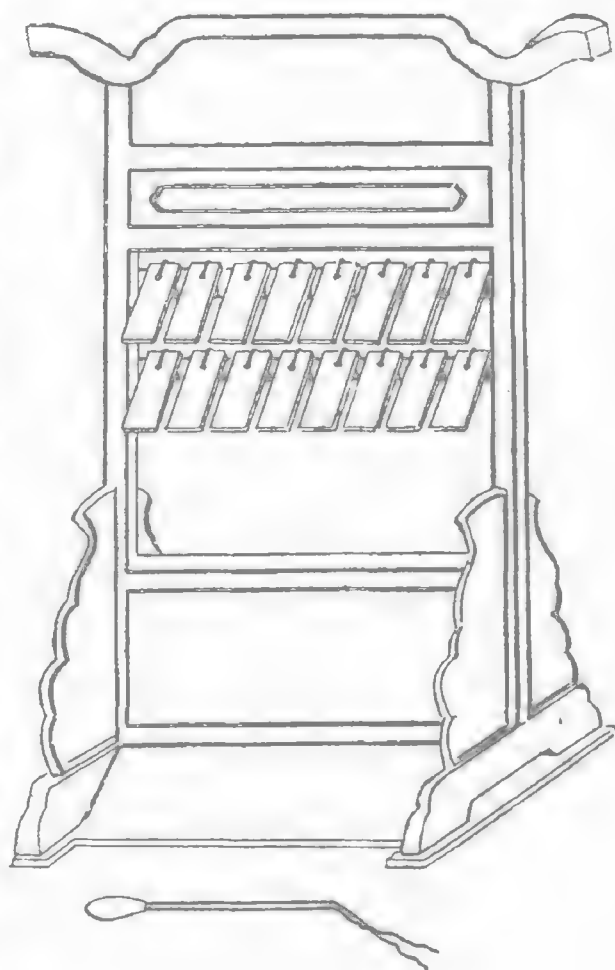
共鳴杖新發明之雜樂器又可用作手杖毛竹所製節密者爲貴音色甚美
中分二截上半截爲簫下半截爲笛以牛角作螺旋連之吹時脫之兩截同
一音調

頭管 中管

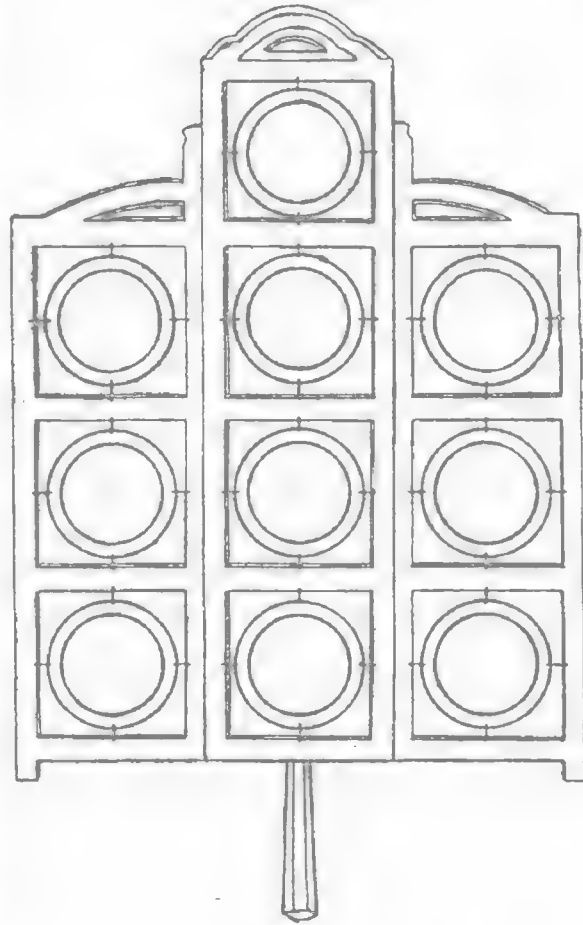
頭管比中管低一律皆前七孔後一孔頭管爲中音部樂器
中管爲中高二部樂器管上端有蘆哨可升降字音二度名掣音

方響 雜樂器

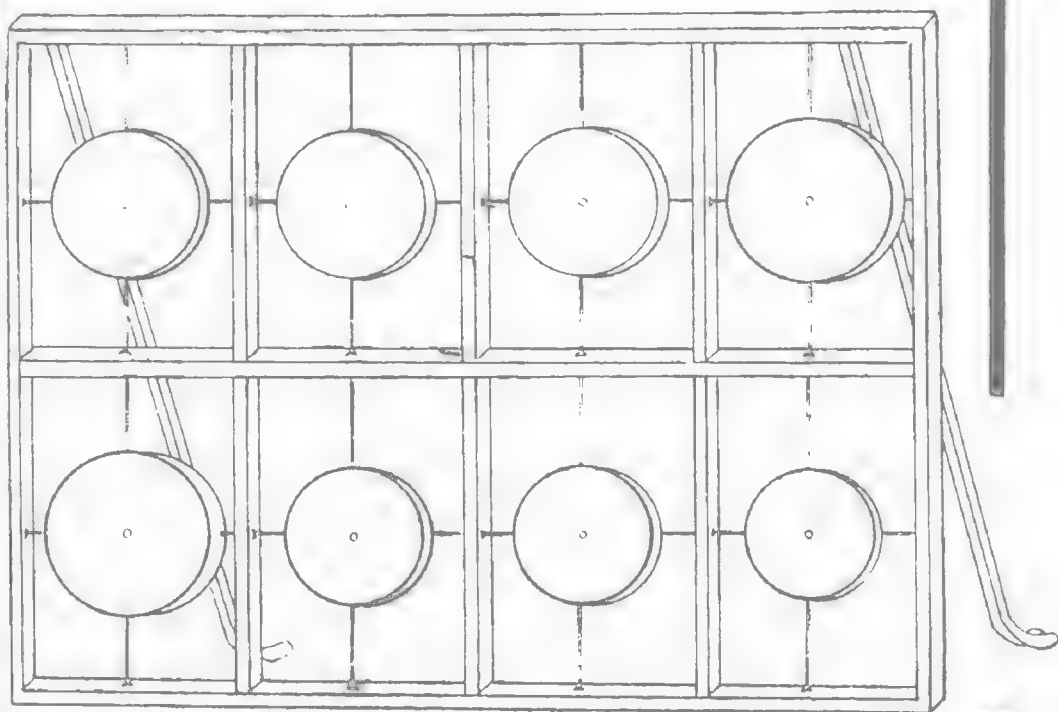
方響十六枚爲一架以銅爲之每枚長皆七寸一分九釐闊一寸八分二釐二毫面平背後近上三分之一有橫脊其厚倍之竅其上繫以黃絨紉架如屏朱漆五彩花紋通長四尺八寸闊二尺二寸梁閒橫鐵條四裏以氈前後上下各二懸方響而斜倚之擊以小鐵槌各枚大小相同以厚薄分高低

雲鑪

雲鑪以銅爲之共十面一架外徑三寸五分二釐九毫底外徑二寸六分二釐一毫外深五分四釐六毫一絲厚薄分高低占合四乙上尺工凡六五化十音

稽灣斜枯 雜樂器

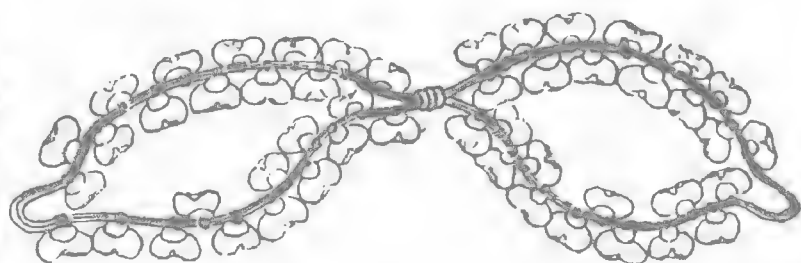
皇朝續文獻通考

卷一百九十五 樂考八

十七

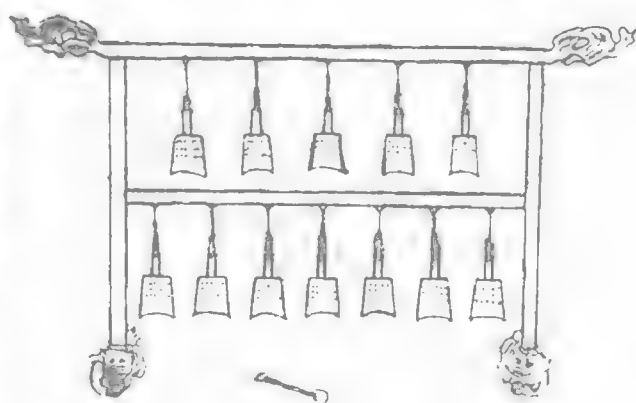
稽灣斜枯似雲羅上下各四同一架面中隆起如水泡上排自左至右四面
第一徑四寸九分第二徑四寸三分第三第四徑俱四寸二分四邊脊起下
排自右至左第一徑四寸九分第二徑三寸九分第三徑三寸八分第四徑
三寸七分木架擊以角槌本粗細旬樂器

公古哩 雜樂器

公古哩銅鈴爲之徑四分面開十字紋中置銅片背有紐聯以采縷五十枚
爲一串共四串二人各繫二串於股雙足騰躍作聲

歌鐘

歌鐘一架十二具合十二律音每具高六寸大小相同以厚薄分高低其黃
鍾合普通笛色四字

缶琴

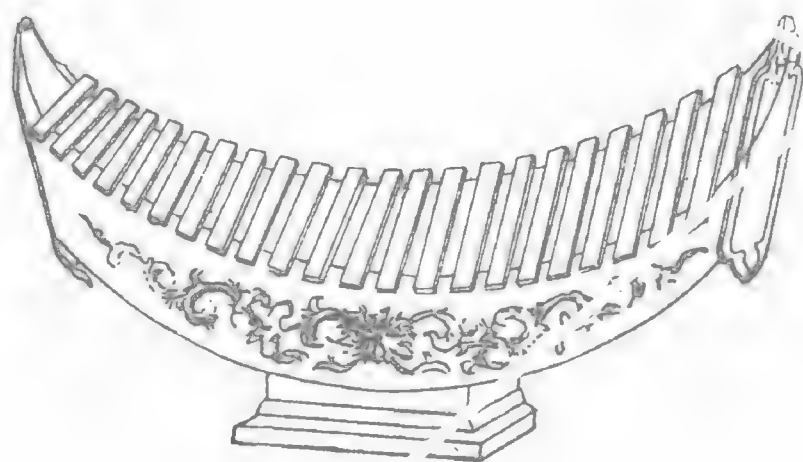
缶琴一名水盞共十只備合四一上尺工凡六五億十音音有不準則加水於盞中以協之水愈多則音愈低黃楊木爲槌缶之大小分三等

應

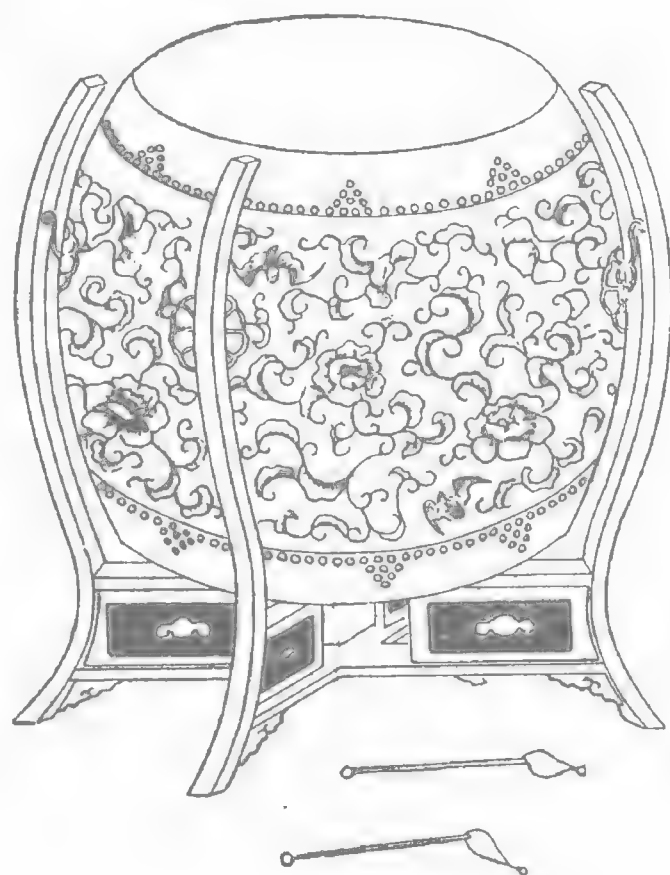
應古之高音節樂器竹節中有圓槌可以左右撞或單擊一邊後世綽板搭鼓出此器遂不用

巴打拉 雜樂器

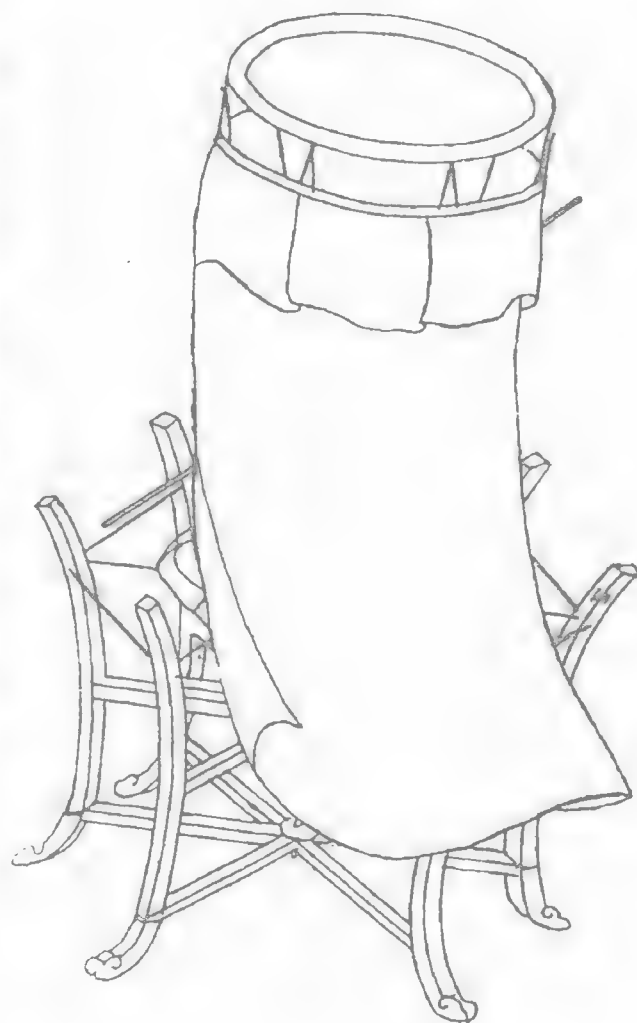
巴打拉本細繩甸樂器其形似船長二尺七寸五分高五寸闊四寸八分兩端爲山峰狀均高一尺兩峯之尖絡以絲繩排穿竹片二十二枚皆闊一寸最長者一尺一寸五分最短者長五寸二分厚均三分五釐中間平均計之以竹裹綿爲二槌擊之

腰鼓

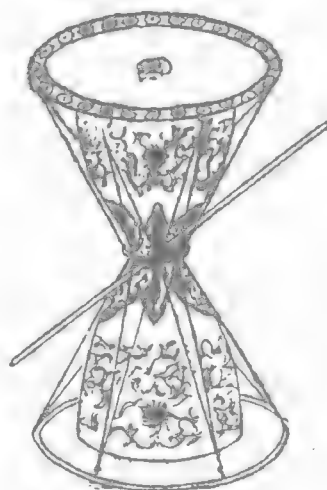
腰鼓卽花腔鼓面徑一尺五寸二分匡高一尺六寸腰徑一尺九寸六分

杖鼓 雜樂器

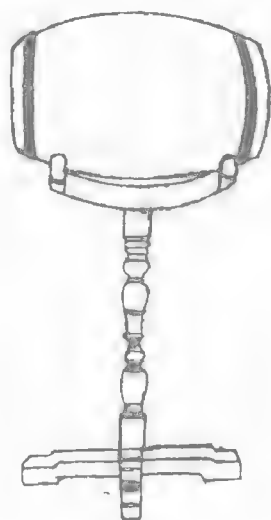
杖鼓上下兩面冒革於鐵圈復承以木框腰細面徑一尺二寸九分六釐框
高一尺九寸四分右擊左拍

小杖鼓

小杖鼓制同杖鼓而小

拍鼓

拍鼓似雅樂中之搏拊而小用以輔助大鼓之用大鼓似板拍鼓似眼
更有鼗鼓一種爲有柄之小鼓兩旁垂耳珠搖之以作聲此項樂器今文廟
尙用之

手鼓
樂器

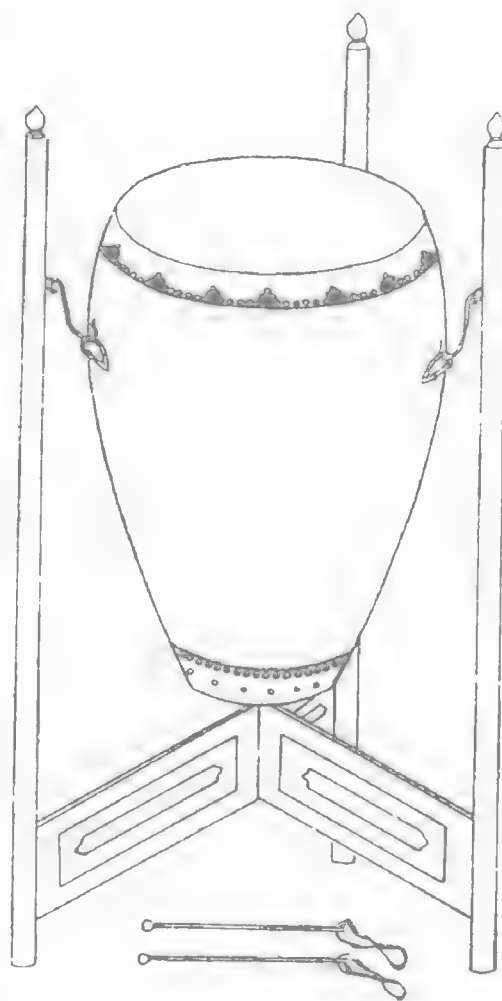
手鼓面徑九寸一分框厚二寸一分以柄貫框持而擊之

俳鼓

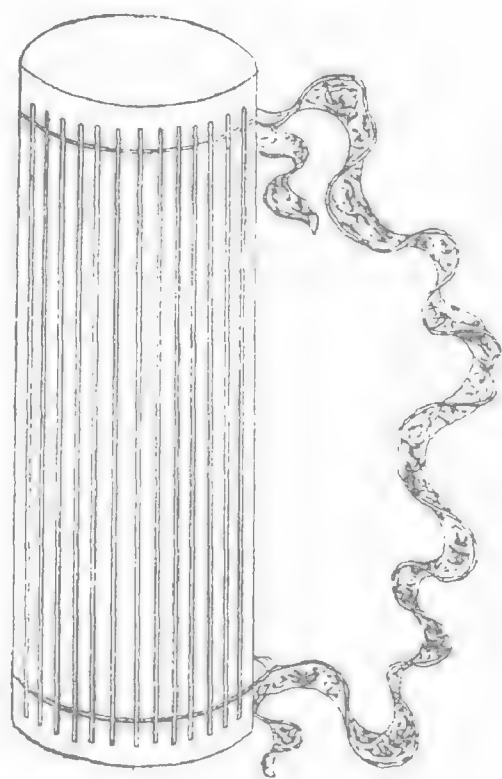
俳鼓面徑一尺三寸匡高四寸三分腰徑一尺三寸六分繫絨制懸於項

行鼓

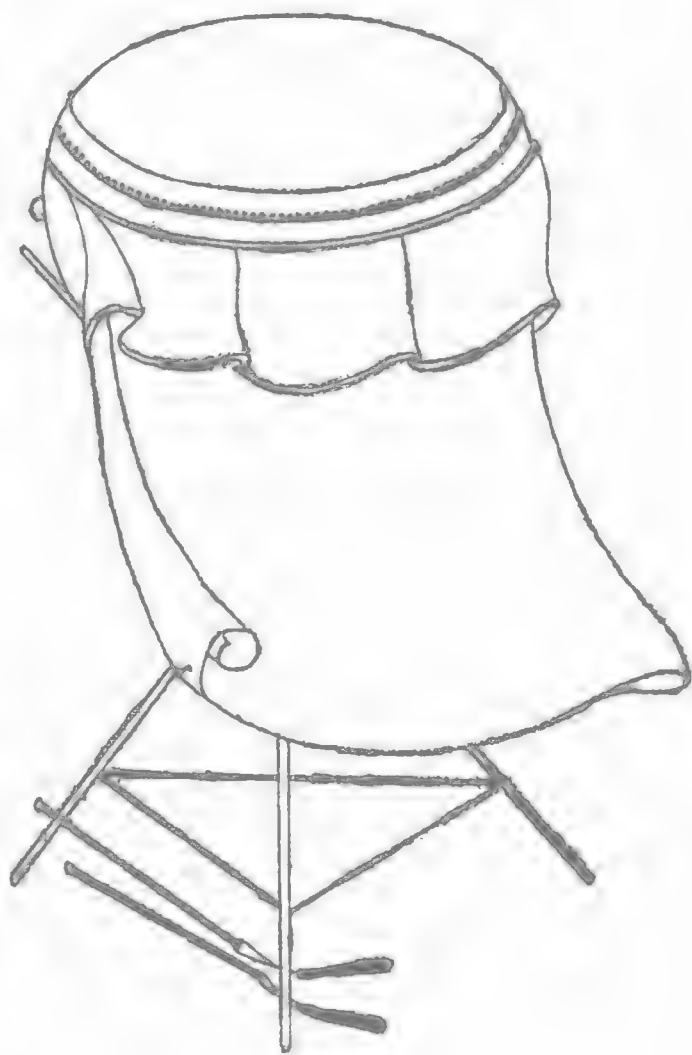
行鼓一名陀羅鼓上豐下斂面徑一尺零八分底徑五寸一分框高一尺五寸一分

接內搭兜呼 雜樂器

接內搭兜呼本粗細旬樂器木框冒革面徑五寸一分高一尺四寸繫以帛懸於項以手擊之

龍鼓

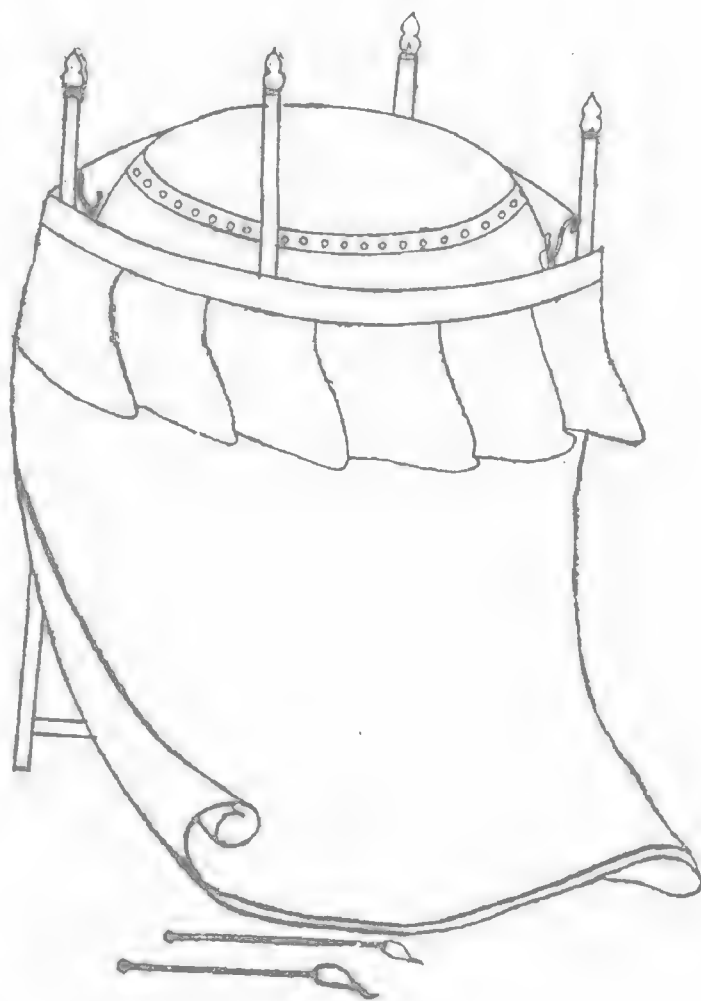
龍鼓面徑一尺五寸三分匡高六寸五分腰徑一尺七寸三分旁有四環繫絨紉行則懸於項陳則置於架

導迎鼓

導迎鼓面徑二尺零五分匡高一尺六寸二分腰徑二尺四寸三分腹施銅膽

得勝鼓

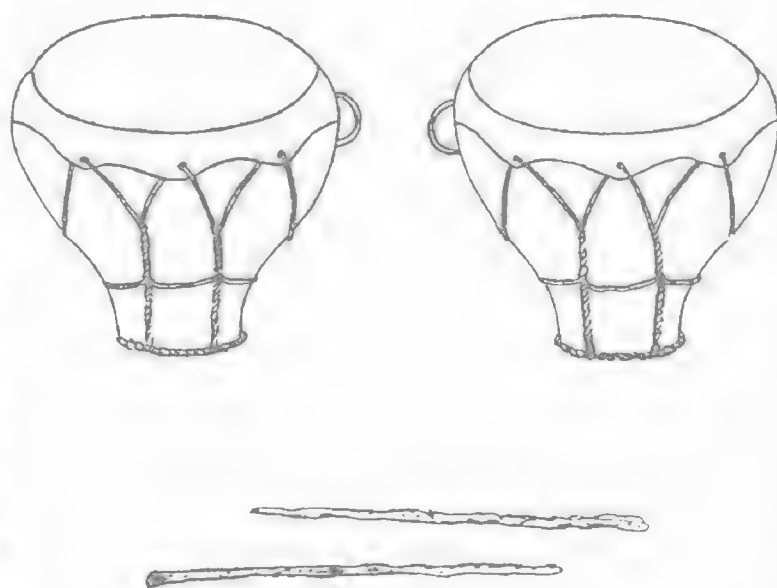
得勝鼓面徑一尺六寸一分匡高五寸八分腰徑一尺八寸四分

達卜 雜樂器

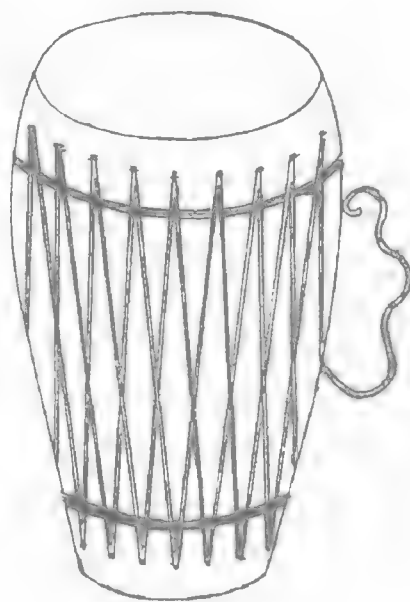
達卜本同部樂器面徑一尺三寸框高二寸二分以手彈之

那噶喇 雜樂器

那噶喇本回部樂器鐵框冒革上大小形如行鼓面徑六寸四分底二寸六分框高四寸八分旁有小環繫黃絨紉兩鼓相聯

蚌札 雜樂器

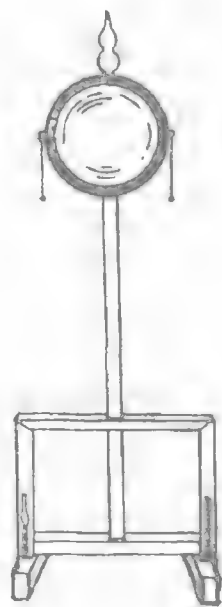
蚌札本細編甸樂器木框冒革上天下小面徑六寸一分底徑四寸框高一尺繫以帛懸於項以手擊之

達布拉

達布拉有二制其一面豐底銳徑六寸八分高四寸五分其一底微豐而漸削徑四寸八分高六寸四分四圍繫韋條聯以采縷懸之腰閒以左右手合擊之

錢鼓

錢鼓爲應聲樂器鼓徑六寸二分鼓高二寸六分執其柄播而發聲

班鼓

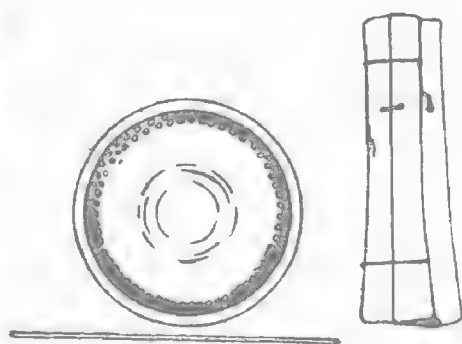
班鼓一名搭鼓音嘯急爲各器之領袖擊法甚不易

牘

牘古之節樂器用於起止始用竹質嗣閒用木片上刻樂歌

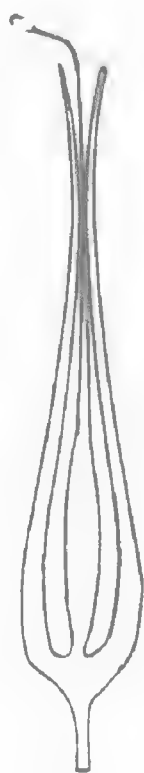
綽板 點鼓

綽板用紅木所製共三塊一塊有脊左手執之其二塊以細絲絃二道縛而爲一平面懸於大指之背皆有二孔貫以絨繩撞擊之大小演奏通用之以節樂

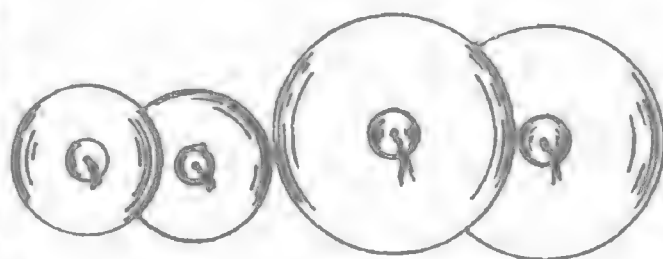
點鼓節小唱所用絲竹亦用之綽板用以擊節點鼓用以點音惟大演樂戲劇皆不用

口琴

口琴用鐵一柄兩股中設一簧柄長三分股長二寸九分股本相距三分六釐末相距七釐簧長隨股末出股外上曲七分三釐點以蠟珠橫銜其股於口以指鼓簧轉舌噓吸以取音

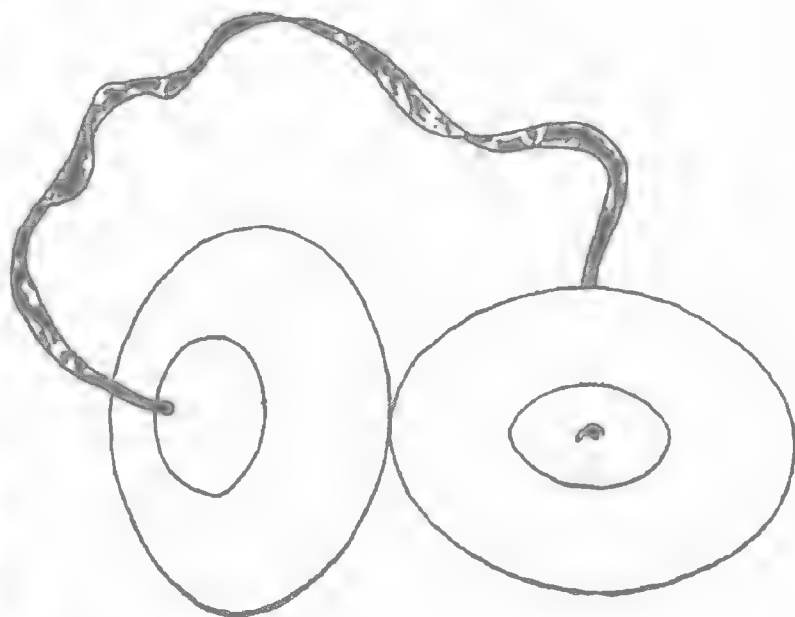
大鈸 小鈸

大鈸用以輔大鑼之不足普通奏法鑼一聲鈸二聲
小鈸伴小鑼而進行大鈸一聲小鈸二聲

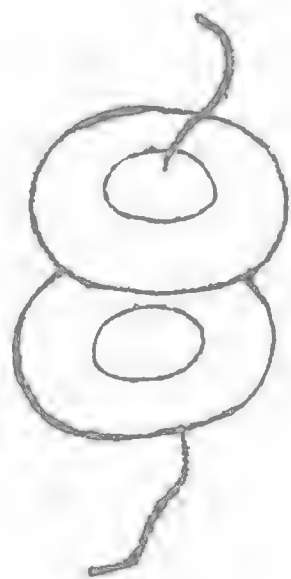
另有大小鈸二種名和鈸體質較厚發聲沈著方外樂器中用之

柏且爾

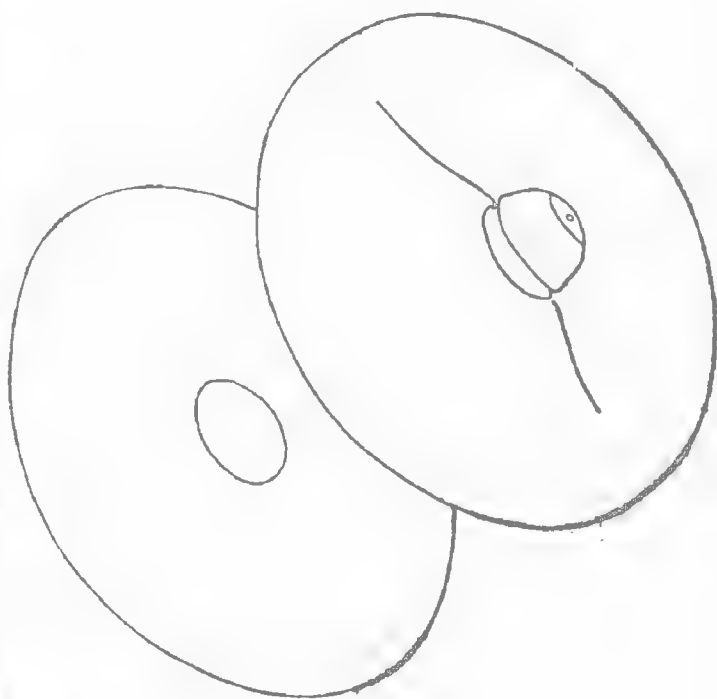
柏且爾范銅二片圓徑六寸中隆起一寸三分繫以絨紉左右合擊

結莽聶兜布

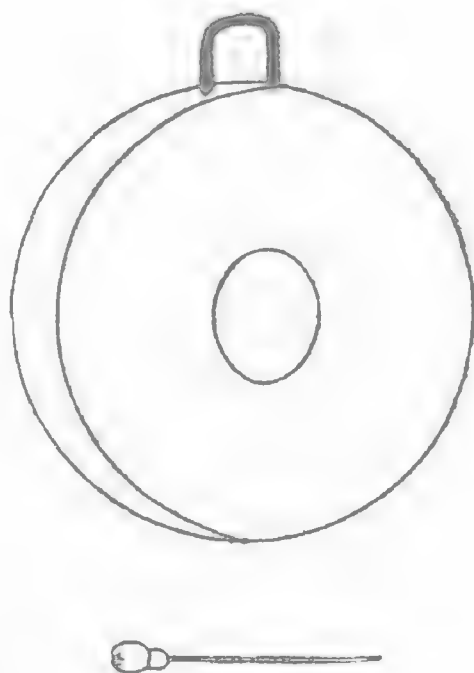
結莽聶兜布
銅二片圓徑三寸五分中隆起一寸二分以韋貫之左右合擊

鏡

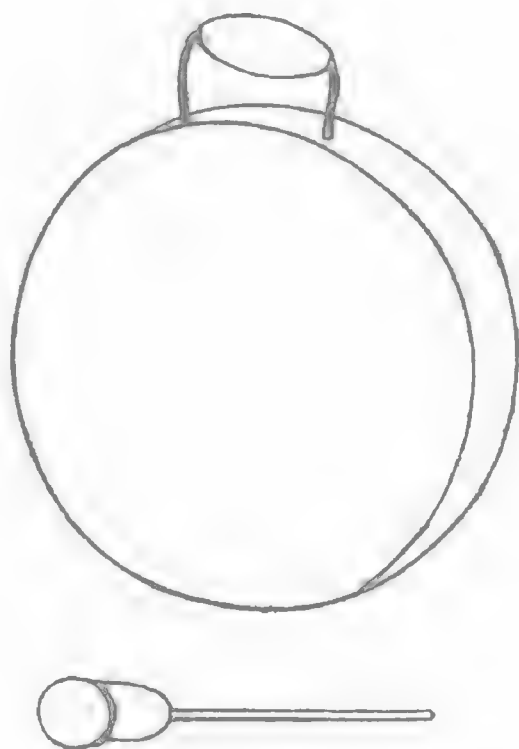
鏡厚生銅製面徑一尺二寸中隆起一寸三分徑二寸四分五釐穿孔左右
合擊

銅鼓

銅鼓形如鑼面徑九寸七分二釐深一寸六分二釐中隆起八分一釐徑二寸六分七釐三毫邊穿二孔繫繩槌木質

金

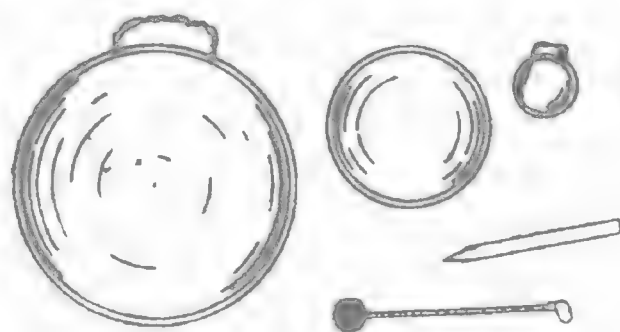
金甌銅面平徑一尺四寸六分深二寸三分旁穿二孔結絨縑貫於木柄提之

錫

錫范銅面徑二寸七分口徑三寸一分深六分穿二孔繫絨紉擊以木片

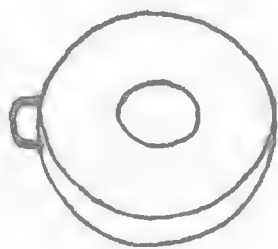
月鑼 才鑼 操鑼

月鑼係最小之鑼徑四分高一寸

才鑼戲劇用徑九寸高四分五釐

操鑼徑一尺二寸五分邊高六分鑼類甚多最普通者爲此三種

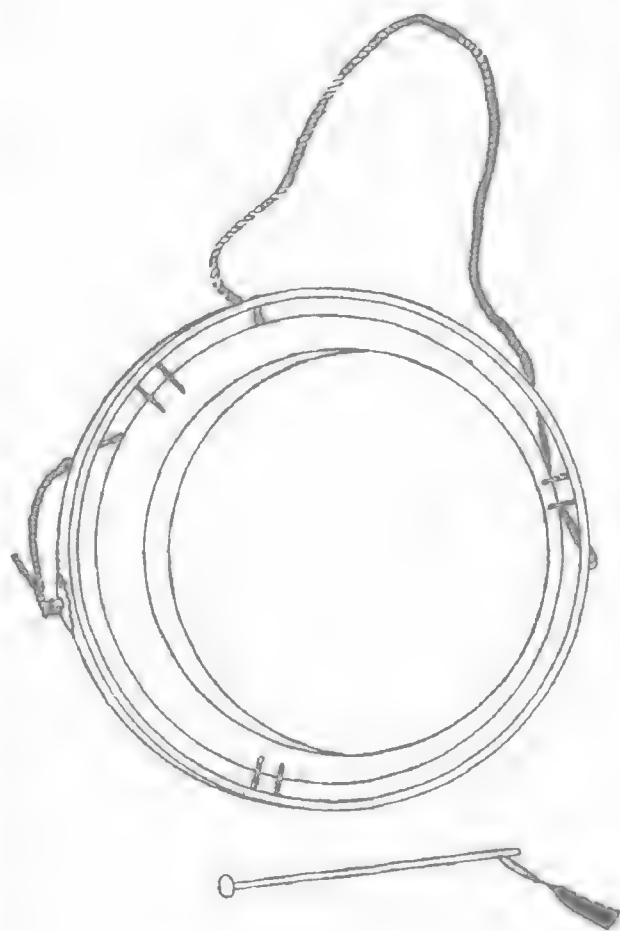
銅點如銅鼓而小面徑四寸八分六釐深一寸八釐中隆起四分八釐六毫
徑一寸六分二釐穿孔槌以角製

接足 雜樂器

接足以銅二枚口徑一寸八分高一寸厚一分中隆起五分圍三寸穿孔以絨紉貫之合擊本細編甸樂器

鉦 雜樂器

鉦形如盤面平口徑八寸六分四釐深一寸二分九釐八毫邊闊八分六釐
四毫邊平分三份穿六孔二孔一並木框亦穿孔聯以絨紉擊槌圓首

鐸 鈸 雲磬 鐔

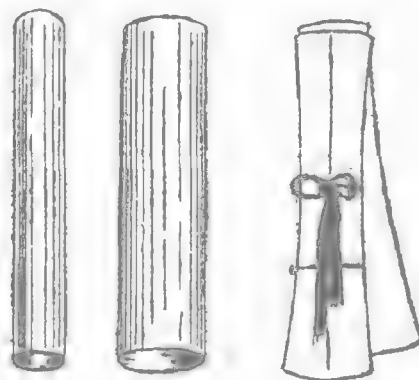
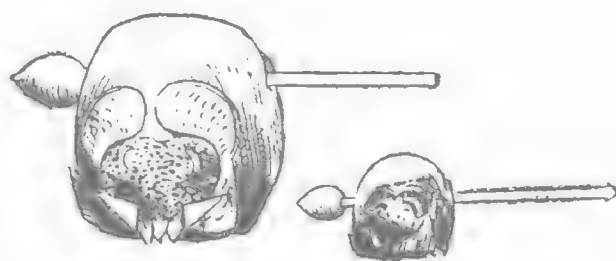
鐸係宗教樂器上徑一寸六分下徑二寸二分五釐高二寸一分柄高二寸九分

鐸係宗教樂器外徑四寸二分內徑三寸六分邊寬六分深六分

雲磬宗教樂器徑一寸九分深一寸

鐃宗教樂器大小不一最小者徑五寸深二寸四分

木魚 小板 柳板

木魚宗教樂器大小不一

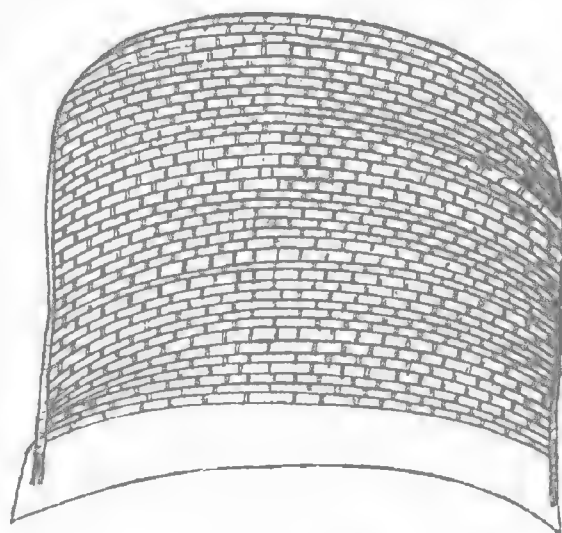
小板北方說書用長四寸六分上寬一寸二分五釐下寬一寸四分
柳板長五寸五分寬一寸四分厚八分五釐

卜魚

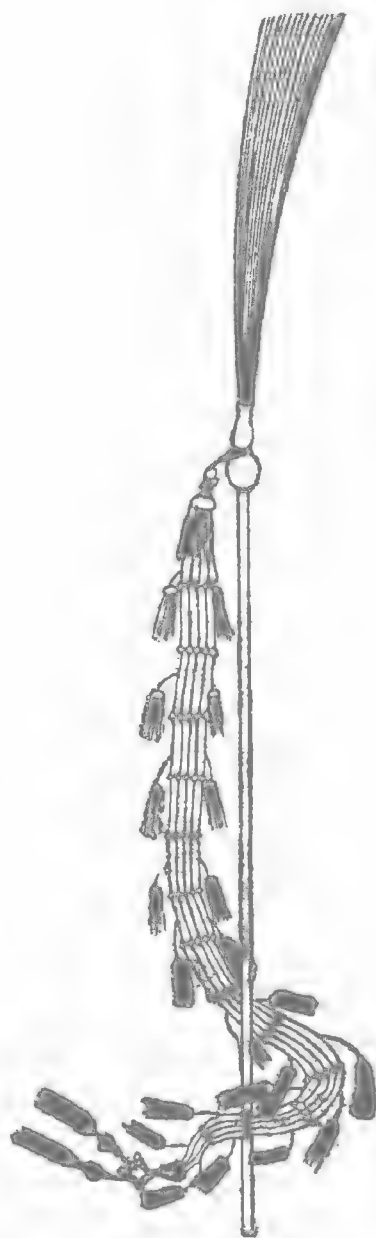
卜魚之用等於點鼓或代拍板南方之節樂器也音同方外之小木魚其大者音似大木魚

節

節以竹編成形如箕中長一尺五寸七分邊長一尺三寸六分口闊一尺九寸四分深一寸九分掌闊一尺五寸三分深三寸二分以圓竹二上合下開通長一尺一寸五分畫之以爲節

戲竹

戲竹析竹五十莖長三尺六寸五分承以金壺盧長七寸三分竹柄長六尺四寸八分凡二人各執其一立丹陛上合則樂作分則樂止大樂隊之指揮器也

皇朝續文獻通考卷一百九十六

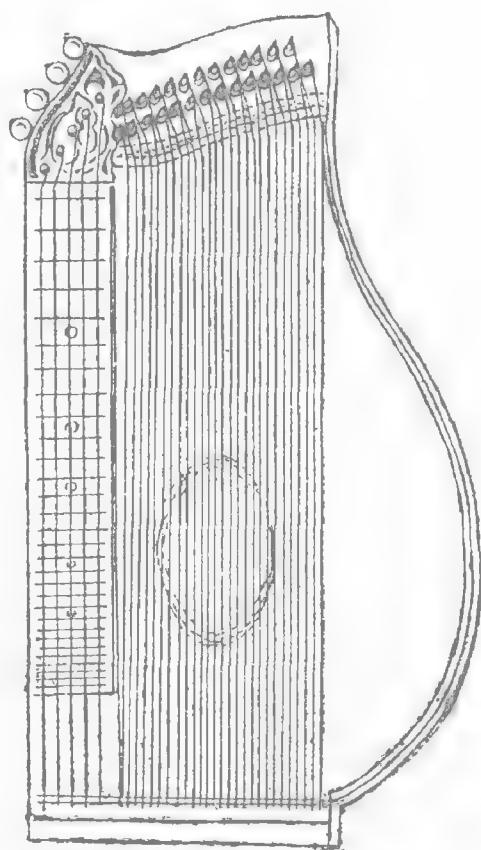
樂考九 樂器 西樂

罷東

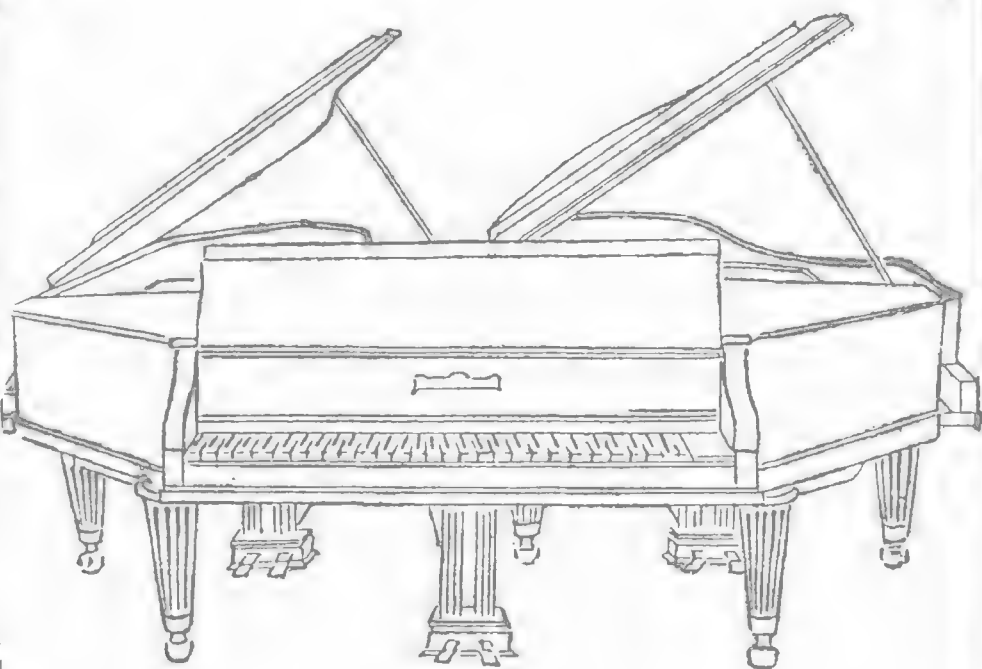
罷東俗名指揮棒大樂隊合奏時指揮者所執用以指導各人樂器之進行
西樂合奏多交響故指揮不易非知識最優者不足以充之

徐透

徐透俗名臥琴有二種木質爲箱紫銅或銀絲纏羊腸爲絃共三十二絃內
五絃爲高音部可按字以撥彈之

四分之一批霞拿

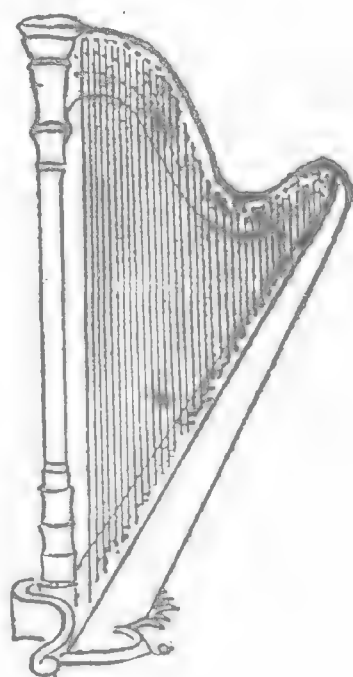

四分之一披霞拿鋼琴爲新法明之最大者因其鍵數多於普通鋼琴一倍一音分作二音其名爲四分之一批霞拿

按鋼琴爲西樂中之主器各器宮調皆依之惟此制一個音階中皆二十四鍵若披霞拿每階止設七白五黑十二鍵

又按披霞拿之制有鑒有平今雖有新鋼琴之發明而勢力仍以批霞拿爲大

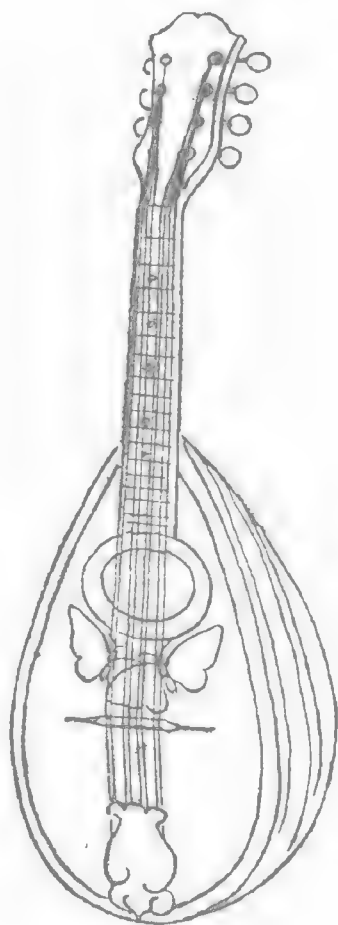
哈潑

哈潑高約五尺五十絃古代鑾篥之遺制音箱中空底有長方出音孔五靠
下端有活挾六個其機在箱內係以長韋條六由空銅柱內上達梁中梁上
半用木製排鐵釘五十以拴絃下半用銅中空排小孔五十每孔對穿小鐵
軸一右端冒出梁外成叉形以架絃柱中之六韋條卽由柱頂旁出通梁內
之小鐵軸每一繩連六軸全部五十絃除最高一部不用軸外共六進第一
韋條所連者每進之第一軸共六個第二章條卽連每進之第二軸六個六
條共連三十六個手彈第一音卽腳踏第一挾第一條卽掣緊凡各進之第
一軸皆同時左轉軸外端之夾絃叉將絃一捲升高半音有一關挾之曲口
如欲再升半音等於第二音者卽將挾再踏下可也挾門之形如 式爲
彈絃樂器中之最古者

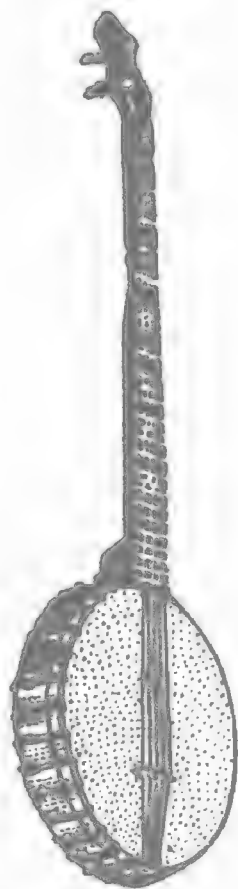
近有新式哈潑中央之岳山兩面有絃一面爲正音一面爲半音

孟獨鈴

孟獨鈴西樂器中之小琵琶八絃四音內四絃用紫銅絲纏鋼絃外四絃不纏其軫轉動用鋼螺旋定音甚準

朋喬

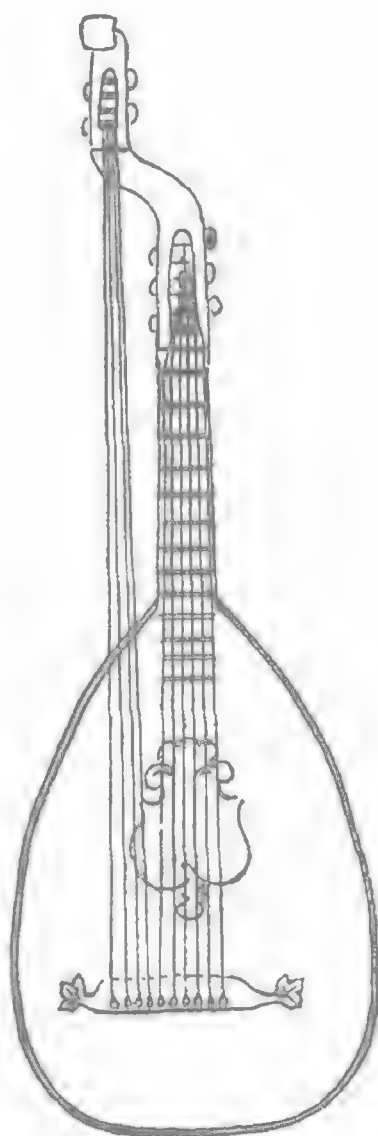
朋喬以皮爲面四絃亦有五絃者中音部樂器類似中國之三絃

其他

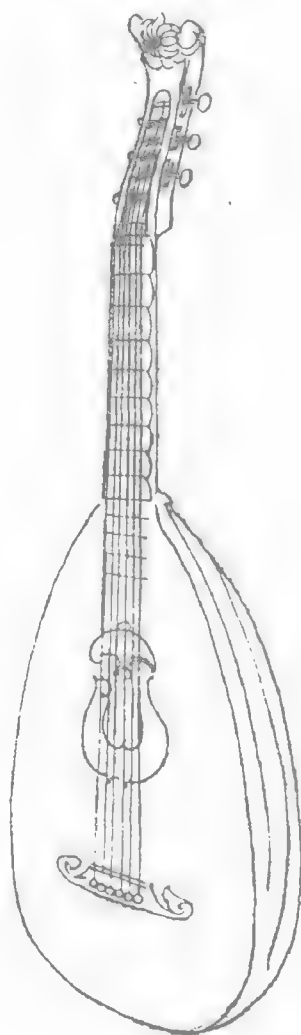
其他木質六絃內三絃用紫銅絲纏鋼絃爲之外三絃不纏分粗細爲中低音部樂器西樂器中之大琵琶

古孟獨鈴一

古孟獨鈴一十絃六絃爲正音可按字四絃爲和聲本已不甚用近來復有流行之象

古孟獨鈴二

古孟獨鈴二六絃等於其他

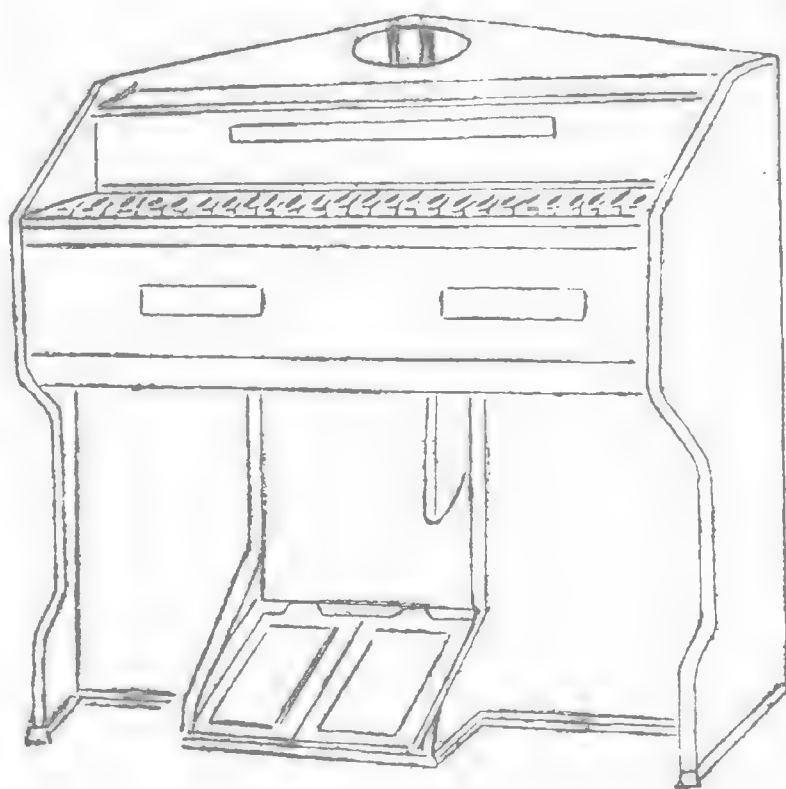
梵啞鈴

西樂以拉絃樂器最有價值而拉絃中又以梵啞鈴爲主木質四絃如中國古琴愈舊愈貴最舊者值銀一百餘萬兩大絃用銀絲纏羊腸所製小絃有用鋼絃者木幹馬尾爲弓制亦精巧長一尺三寸餘

按此類樂器共有四種一梵啞鈴高音部樂器二名梵啞拉較大亦屬高音部樂器拉法與梵啞鈴相同三名采羅大於梵啞鈴約二倍屬低音部樂器拉法以尾植地音量洪大而優美四名倍斯更大於采羅爲最低音部樂器西樂常以此四種而合奏之倍斯專供和聲之用

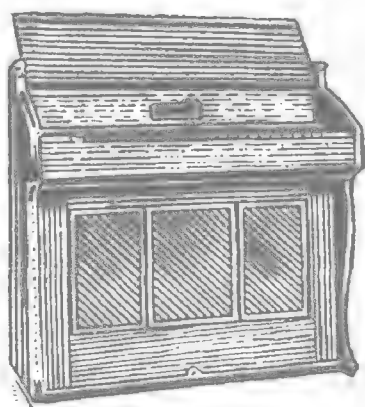
倭爾馬尼亞姆

倭爾馬尼啞姆卽有鍵之簧樂器俗爲風琴普通者有五組最小者止有三組相傳係仿中國笙簧之制

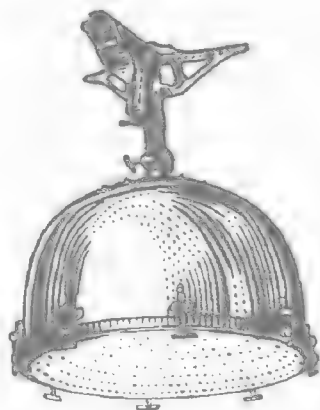
最大之風琴名惡而根其制甚大用多數筒管植於鍵盤之後其鍵有兩層上用手按下以足踢另以一人鼓風袋引風入管如吹笛以發聲初用水壓繼用人力今擬改用電力

採迺斯塔

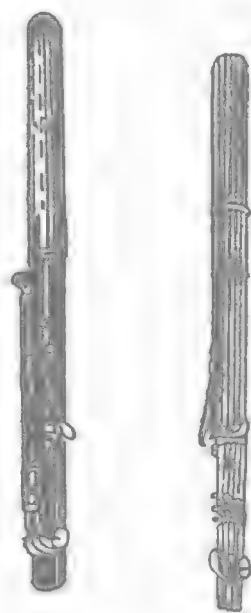
採迺斯塔其形似風琴而無風箱與踢板內容不用鋼絲而用鋼片以錘擊鋼片而發聲

丁百尼

丁百尼俗名定音鼓其皮面可寬可緊以合各樂器之主要音若臨時再欲變動則下設足蹋機以司之

劈壳洛 薄姆劈壳洛

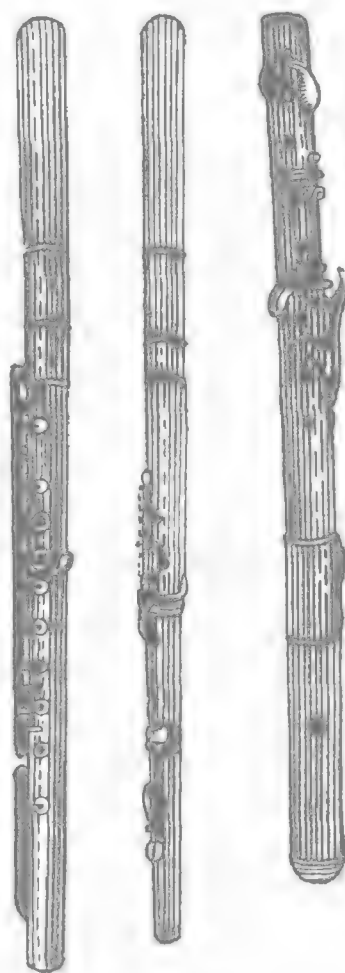

劈壳洛木質所製如中樂器之小橫笛發音極高六孔半音則加白銅鍵六個以司之

薄姆劈壳洛加鍵較多亦高音樂器

以上二器皆橫笛中之最小者

弗雷脫一 薄姆弗雷脫二三

弗雷脫木質橫笛六孔另加八鍵高音部樂器
薄姆弗雷脫二種加鍵二種

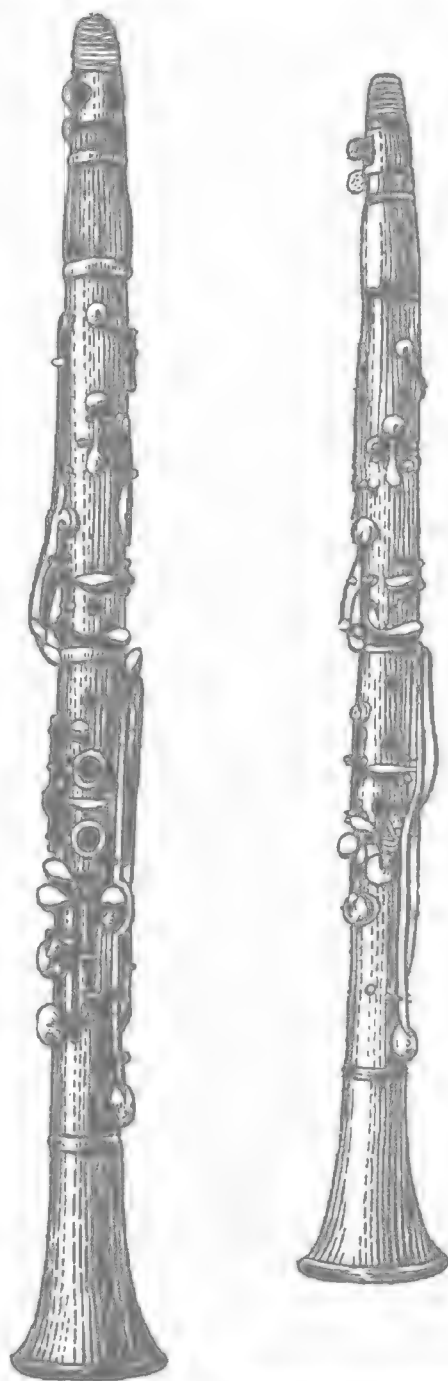
以上皆橫吹笛之主要樂器惟取高音不取平音

渥薄

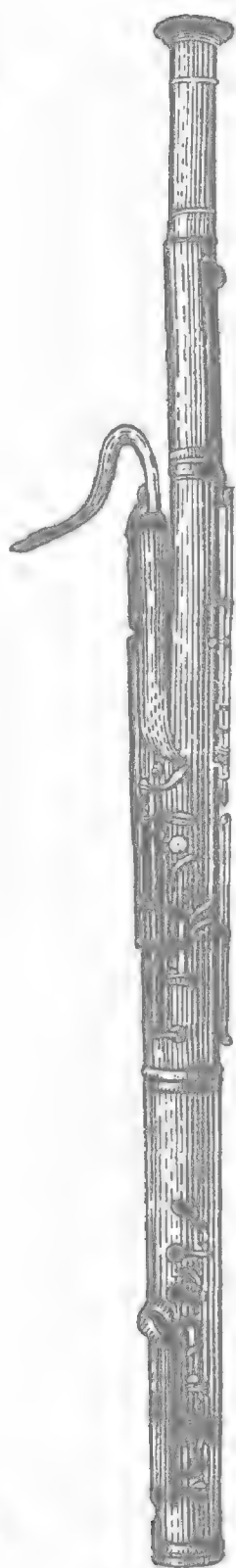
渥薄木質六孔十四鍵高音部樂器蘆管爲哨
以上一種爲直吹管之性質

克拉里捺脫 一二

克拉里捺脫木質七孔十三鍵高音部樂器竹片爲哨
以上二種皆直吹簫之性質豎笛中之主要樂器

罷松

罷松木質六孔十二鍵蘆哨低音部之樂器
以上一種大管之性質

塞克索風 一二三

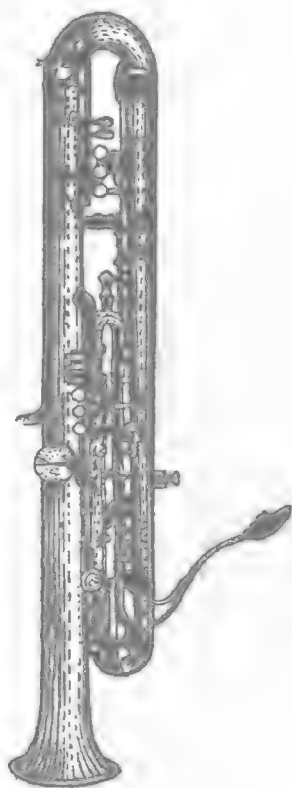
塞克索風銅質十八鍵不用孔竹片爲哨其一直口者爲高音部樂器其二
爲次中音樂器其三爲中音部樂器皆彎口
以上三種皆簫之性質

沙克索風 二三

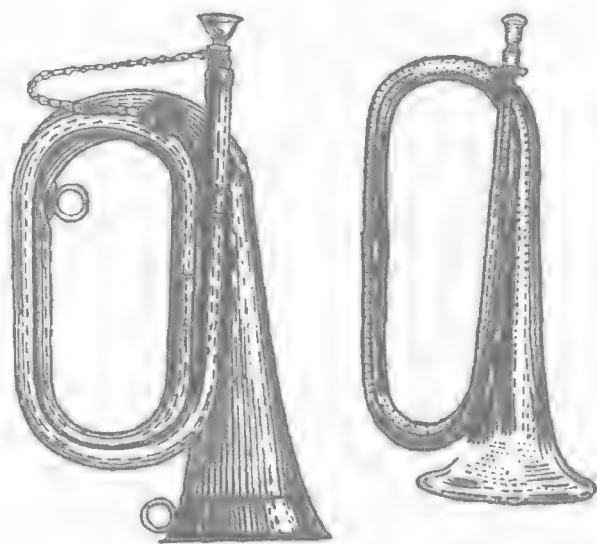
沙克索風二爲次低音樂器其三爲最低音樂器
以上二種皆簫之性質

沙魯索風

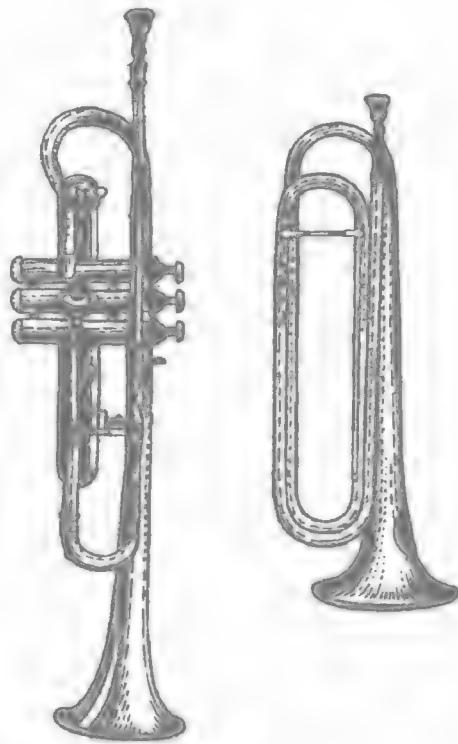
沙魯索風銅質無孔全體十八鍵竹片爲哨低音部樂器
以上一種亦簫之性質

格蘭隆 一二

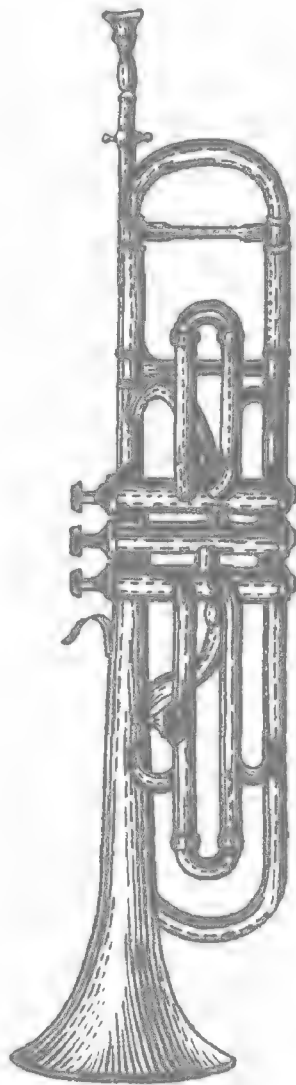
格蘭隆卽步號屬高音部其二較低皆銅質能發四音

脫郎泮 脫郎泮倭變斯東一

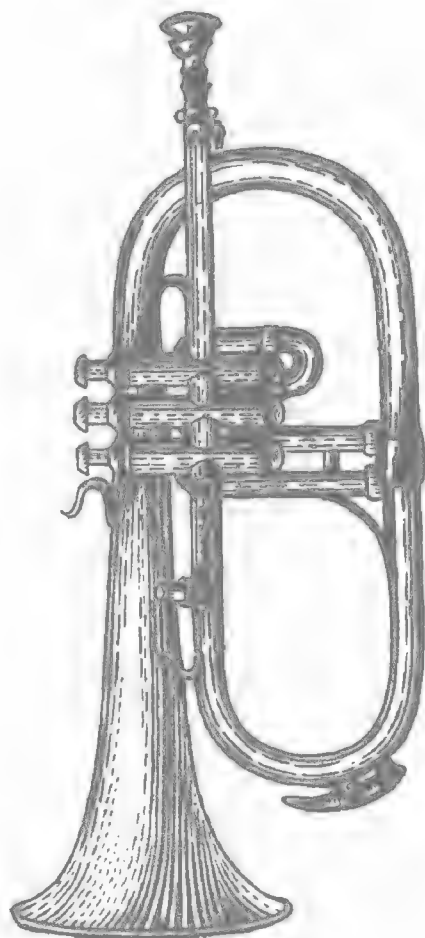
脫郎泮卽馬號能發七音在樂部亦屬高音其二有三鍵音較多而低名脫郎泮倭變斯東

脫郎泮倭變斯東二

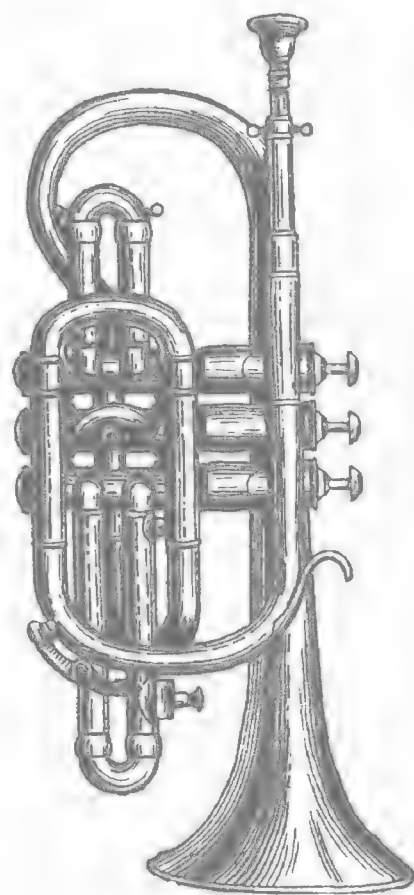
脫郎泮倭變斯東二亦高音部樂器有三鍵

別稱兒

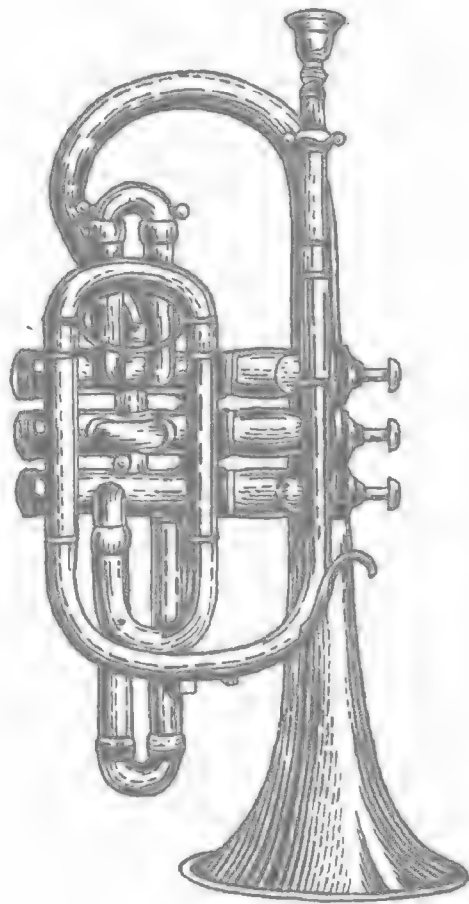
別稱兒銅質有三鍵高音部樂器

康奈脫 一

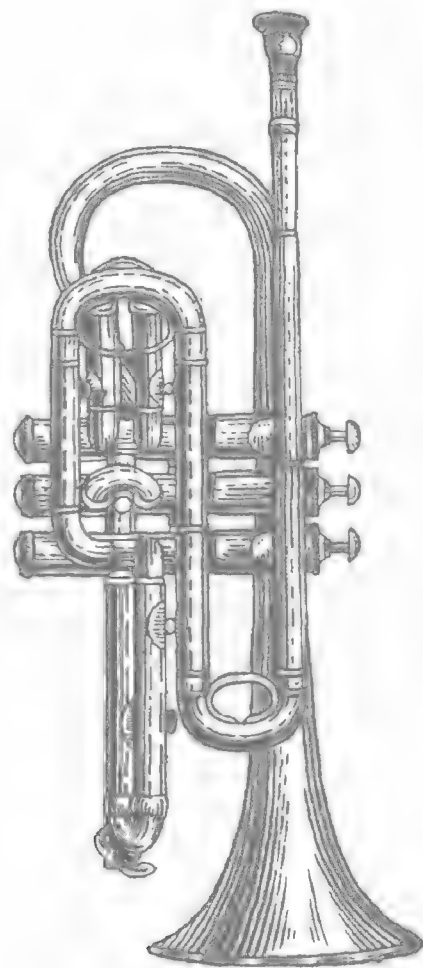
康奈脫銅質有三鍵高音部樂器喇叭隊中之中堅

康奈脫 二

康奈脫二亦三鍵高音部樂器共有三種

康奈脫三

康奈脫三亦高音部樂器有三鍵

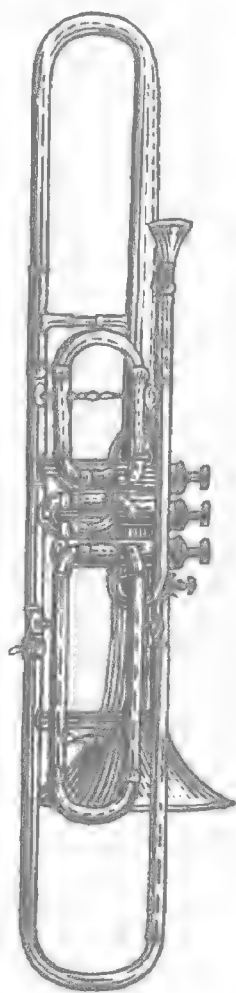
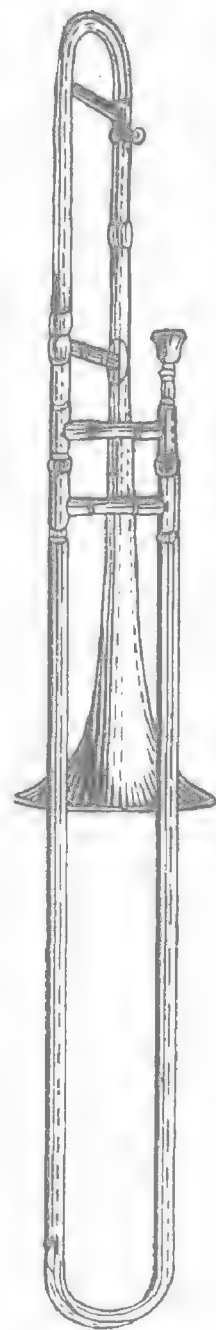
皇朝續文獻通考

卷一百九十六

樂考九

十六

斯拉特脫隆蓬 脫隆蓬倭變斯東

斯拉特脫隆蓬不用鍵爲低音部樂器其取音全在可以伸縮俗名伸縮喇
叭本圖卽伸足之狀

脫隆蓬倭變斯東有三鍵亦低音部樂器本圖爲縮狀
以上皆號角性質

法蘭西杭

法蘭西杭產於法國有三鍵高音部樂器爲喇叭之一種

胎腦爾杭一

胎腦爾杭亦喇叭之類有三鍵屬中音部樂器共有四種

胎腦爾杭二

中音部第二樂器

皇朝續文獻通考

卷一百九十六 樂考九

十八

胎腦爾杭三

第三中音部樂器

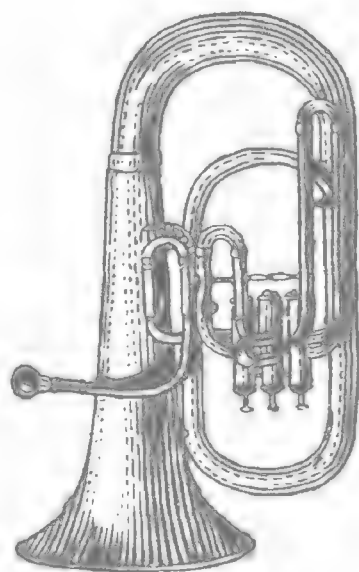
胎腦爾杭 四

第四中音部樂器

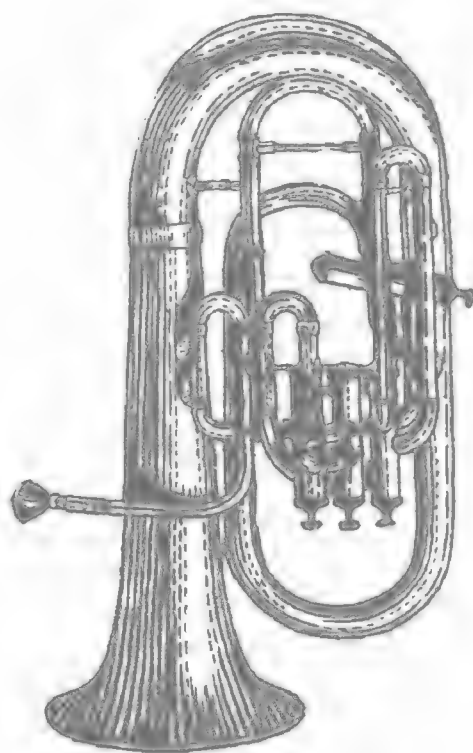
以上皆喇叭性質

邱罷一

邱罷三鍵爲低音部樂器

邱罷二

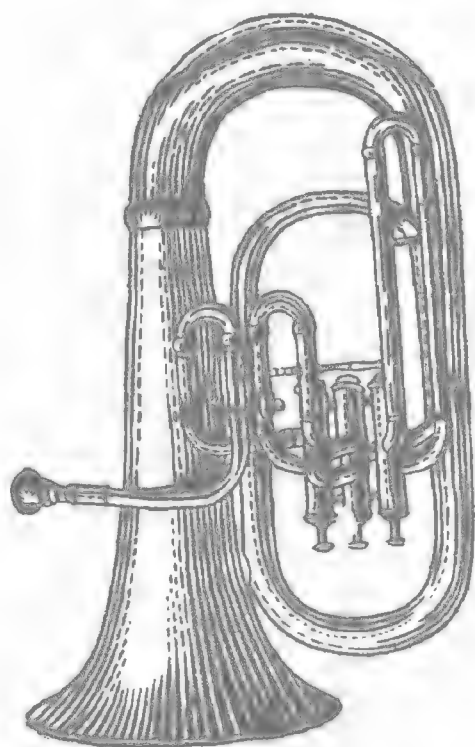
第二低音部之樂器三鍵

皇朝續文獻通考

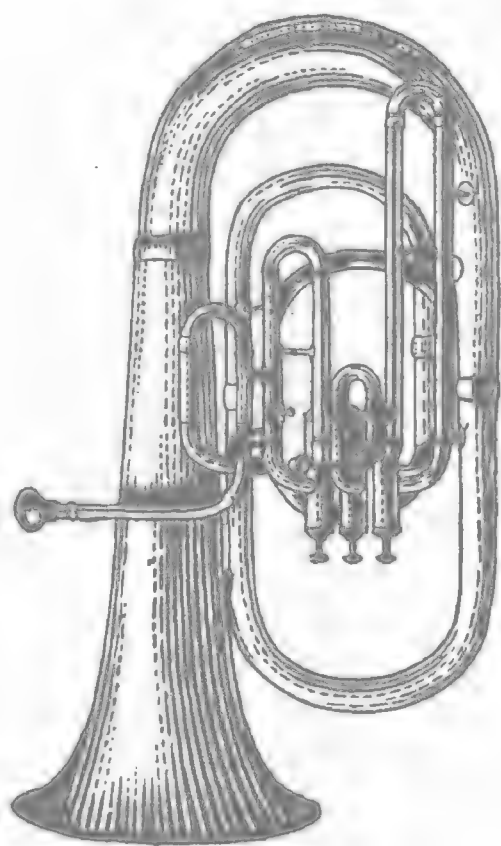
卷一百九十六

樂考九

二十

邱罷四

第四低音部之樂器三鍵

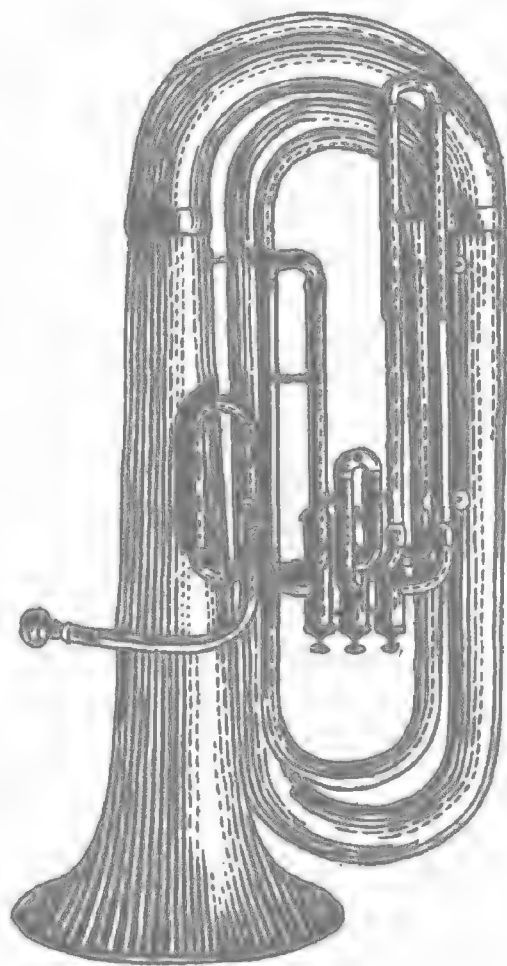
皇朝續文獻通考

卷一百九十六

樂考九

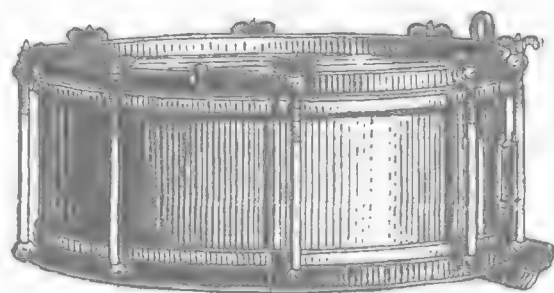
二十一

康脫拉倍斯邱罷

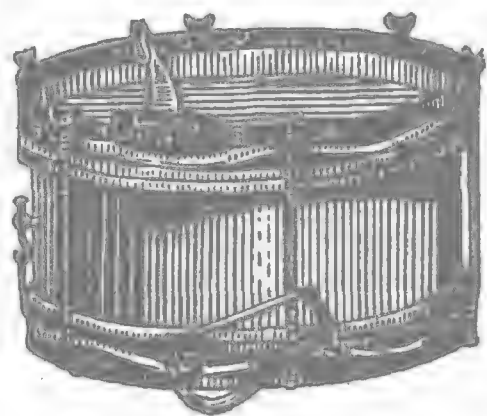
康脫拉倍斯邱罷爲喇叭隊中最低音之樂器
以上皆喇叭性質

立得爾掘魯姆一

小鼓一木槌首橢圓雙擊之連聲彈頭不斷等於中樂內之鼗鼓

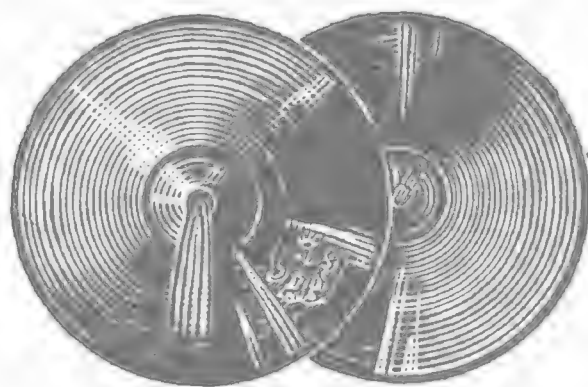
立得爾掘魯姆二

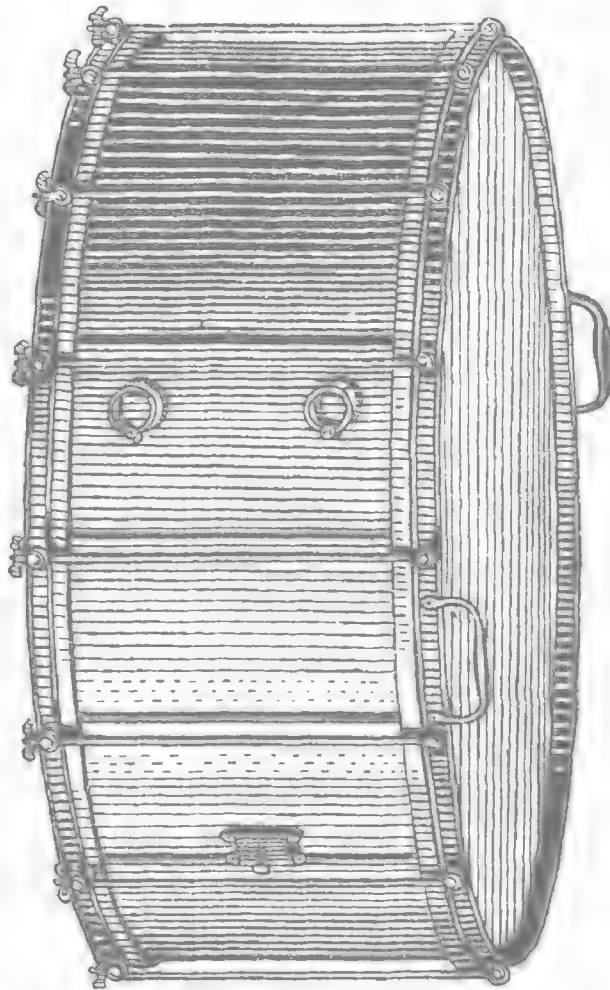
小鼓二

欣罷爾

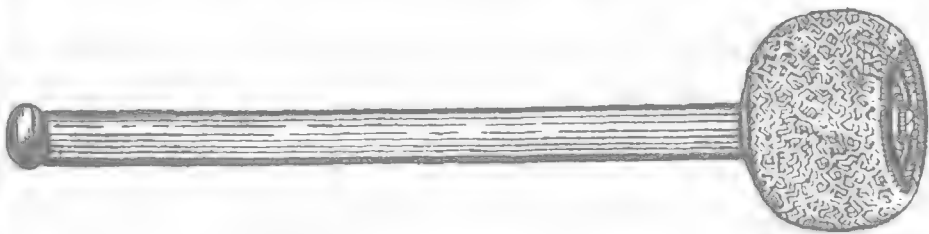
鏡鉞也

拉其掘魯姆

拉其掘魯姆大鼓也木槌首用皮製中實棉類

皇朝續文獻通考卷一百九十七

樂考十 樂縣樂舞附

臣謹案 皇朝通考依樂部臚陳條次敘樂縣備矣惟於陳設處所未詳茲遵會典補錄其有更張增設者則並載宮縣庶幾小胥正位不致數典而忘云

凡中和韶樂 皇帝御太和殿受百官朝賀樂部和聲署於殿檐前設之
御圓明園正大光明殿則設於正大光明殿東西檐下 聖駕駐蹕避暑山莊 升殿則設於 澹泊敬誠殿檐下 巡幸盛京 升殿則設於 崇政殿檐前及階下兩旁皆和聲署掌之其器數俱與 太和殿檐下陳設同又恭遇 皇帝御乾清宮受內庭朝賀內務府掌儀司率內監等於 乾清宮檐下設之又恭遇 皇帝御殿筵燕元旦冬至 萬壽三大節設於 太和殿東西檐下上元設於 圓明園之 正大光明殿東西檐下除夕設於 保和殿東西檐下耕藉禮成 御齋宮筵燕設於 齋宮前東西兩樂亭

駕幸翰林院設於翰林院後堂東西廊下凱旋 駕幸豐澤園設於 帳殿
外 巡幸盛京筵燕設於 崇政殿檐前及階下皆和聲署掌之又恭遇上
元 皇太后御圓明園正大光明殿筵燕在京外藩公主王妃等設於 殿
東西檐下皆掌儀司掌之又祈穀於 祈年殿則設於 殿外丹陛上
凡丹陛大樂 皇帝御太和殿受百官朝賀樂部和聲署於 太和門檐下
設之如 御圓明園正大光明殿則設於 出入賢良門內左右 聖駕駐
蹕避暑山莊 升殿則設於 避暑山莊門內左右 巡幸盛京 升殿則
設於 崇政殿之兩樂亭又恭遇 皇帝御乾清宮受內庭朝賀內務府掌
儀司率內監等於 乾清門後檐下設之又恭遇 皇帝御殿筵燕元旦冬
至 萬壽三大節設於 太和門內兩旁上元設於 圓明園之 出入賢
良門內兩旁除夕設於 中和殿後檐下耕藉禮成 御齋宮筵燕設於
齋宮門旁兩廊下 駕幸翰林院設於 敬一門內兩旁凱旋 駕幸豐澤
園筵燕設於 帳殿之南 巡幸盛京筵燕設於 大清門內兩旁皆和聲

署掌之又恭遇 皇后御中宮內務府掌儀司率內監等於 宮門內設之
與 皇帝升殿同恭遇 皇太后御慈甯宮受慶賀於 長慶門內設之
皇后行禮時則移設於 慈甯門內檐下 御慈甯宮筵燕於 慈甯門東
西檐下設之與 皇后御中宮同上元 皇太后御圓明園正大光明殿筵
燕設於 出入賢良門內兩旁皆掌儀司掌之

凡清樂有二一中和清樂一丹陛清樂元旦冬至 萬壽三大節 皇帝御
太和殿筵燕樂部和聲署設中和清樂於 太和殿之東檐下設丹陛清樂
於 太和門內丹陛大樂之東上元 御圓明園正大光明殿筵燕除夕
御保和殿筵燕各設中和清樂於 殿東檐下耕藉 御齋宮筵燕設中和
清樂於 齋宮之東樂亭 駕幸翰林院設中和清樂於翰林院後堂東廊
下 巡幸盛京筵燕設中和清樂於 崇政殿東階下皆和聲署掌之又恭
遇 皇帝躬閱 皇太后 冊 寶和聲署設中和清樂於 太和殿檐下
又恭遇 皇太后御慈甯宮掌儀司官率內監設中和清樂於 慈甯宮東

檐下上元 皇太后御圓明園正大光明殿筵燕設中和清樂於 殿東檐下亦掌儀司掌之

凡鹵簿樂有五一曰前部大樂陳 大駕鹵簿 法駕鹵簿則樂部和聲署設於鹵簿之前均用大銅角四小銅角四金口角四器各以署史一人司之一曰鐃鼓大樂陳 大駕鹵簿則樂部鑾儀衛率官校等設鐃鼓大樂於前部大樂之次器用金二次銅鼓四次銅鈸二次行鼓二次銅點二次笛四次雲羅二管二笙二次金口角八次大銅角十有六次小銅角十有六次蒙古角二次金鈺四次畫角二十有四次龍鼓二十有四器共以署史四十八人民尉一百八十八人司之陳 法駕鹵簿設鐃歌大樂其器惟大銅角八小銅角八金鈺四畫角二十有四龍鼓二十有四笛十有二次拍板四杖鼓四金二龍鼓二十有四一曰鐃歌鼓吹如朝會 御殿陳 法駕鹵簿設鐃歌鼓吹於 午門外寶象之南用龍鼓二十有四金二杖鼓四拍板四龍笛十有二龍鼓二十有四畫角二十有四金鈺四大銅角八小銅角八以民尉一

百八十八人司之一曰饒歌清樂如 巡幸陳 騎駕鹵簿則設饒歌大樂

於 御仗前而以饒歌清樂閒之器數已詳前又 聖駕親征設饒歌大樂

於 騎駕鹵簿之前設金鉦四而不用銅鼓餘與 巡幸饒歌大樂同又

親征祭纛及凡 命將出師祭纛設樂器用金四大銅角四皆樂部和聲署

與鑾儀衛掌之一曰導迎樂 聖駕出入宮禁陳鹵簿則樂部和聲署於

御仗前饒歌大樂畫角導迎鼓之閒設之器用戲竹二管六笛四笙二雲鑼

二導迎鼓一版一如大祀 親詣行禮 出宮及 還宮日或仍直齋期則

設而不作又 頒詔與耕藉前期進種稷採桑前期進鉤筐及齋文武 殿

試榜則設於 午門外 頒朔進表箋則設於禮部欽天監各衙門各館進

書則設於各纂修館前迎吻則設於琉璃窰凡用 御仗前導皆設之和聲

署掌之

凡筵燕樂有九一曰隊舞 殿庭朝會燕饗及 宮中慶賀燕饗用慶隆舞

巡幸盛京 崇政殿筵燕用世德舞凱旋 豐澤園筵燕用德勝舞樂器並同

已詳前考
筵燕節

一曰蒙古樂

筋吹樂器四番部合奏樂器十五詳前考

一曰朝鮮樂一曰瓦爾喀部樂

一曰回部樂

均載前考
皇帝筵宴節

一曰番子樂器用金川之得梨柏且爾得勒窩各

一班禪之得梨二龍思馬爾得勒窩四巴汪蒼清各一一曰廓爾喀部樂器用廓爾喀之薩朗濟三丹布拉達拉達布拉各一公古哩四一曰安南國樂器用安南之丐哨二丐鼓丐拍丐彈絃子丐彈胡琴丐彈雙韻丐彈琵琶丐三音鑼各一一曰緬甸國樂器用粗緬甸之接內塔兜呼稽灣斜枯聶兜姜聶聶兜姜結莽聶兜布各一細緬甸之巴打拉蚌札總稿機蜜穹總得約總不壘接足各一遇筵燕皆用之凡筵燕樂設於殿庭和聲署掌之設於中宮掌儀司掌之

凡 賜燕樂歲二月

皇帝御經筵畢

賜燕則樂部和聲署設樂器用雲

鑼方響各一以代編鐘編磬又琴二瑟及手鼓拍板各一簫笛笙各四

凡部燕樂 賜文武進士筵燕及筵宴衍聖公則樂部和聲署設樂於禮部兵部衙門露臺之下其器用鼓一管二笛二笙一雲鑼一拍板一

凡鄉燕樂順天府舉行鄉飲酒禮設於儒學明倫堂西階之下和聲署掌之
凡凱旋樂有二一曰饒歌設於郊勞處 御座臺前左右器詳前考 一曰凱

歌郊勞禮成 聖駕還宮於馬上設之器詳前考 皆樂部署史及鑾儀衛官

校等掌之

凡慶神歡樂祭 先醫廟 火神廟則樂部和聲署設於廟內西階下祭

顯佑宮 城隍廟 東嶽廟均設於階上黑龍潭玉泉山昆明湖 三龍神

祠均設於右階上又興工祭 后土 司工之神設於祭所之西迎吻祭

案神 門神設於各壇前之西器皆用雲鑼一笙一管二笛二鼓一拍板一

關帝廟 文昌廟均設於東西階上器用雲鑼二方響二排簫二簫二笛四

箎二管二笙二壎二鼓二拍板二

臣謹案 關帝廟慶神歡樂陳設向與 城隍廟同乾隆三十三年奉

旨添設分列東西階又嘉慶六年增奉 文昌廟祀樂器陳設與 關帝

廟同

咸豐三年 闕帝升入中祀祭時設於 殿外兩階上鍾特磬各一皆春用夾鍾秋用南呂編鐘編磬各十有六琴十瑟四排簫四簫四笛四笙四壎四篪四搏拊二俱東西分列東麾一建鼓一祝一西敵一又東西分列旌節二木笏六列八佾干戚羽籥各六十有四

六年 文昌升入中祀祭時陳設樂器與 闕帝廟同惟羽籥與 文廟同各三十六

宣統二年貝勒載濤奏用西洋軍樂

臣謹案軍樂性質類饒歌其制有全付半付半付之半等區別戎裝列隊設於堂下東階西向立奏司指揮者一人挂刀行禮時則立隊庭中向上立奏若用作導迎排於鹵簿鼓吹之前其隊另有旗幟行動時作全隊之先導一名管樂隊又名喇叭隊初分階級繼因未暇規定成爲普通用樂共樂器十八種四十一人

附樂舞

凡佾舞武舞之佾八文舞之佾八始以武卒以文惟 先師廟其佾六舞文舞焉 大雩則皂衣二八歌而舞皇舞

凡舞三成三獻則作焉每祀初獻奏干戚之舞亞獻終獻奏羽籥之舞惟文廟三獻皆奏羽籥之舞

凡 壇 廟祭祀初獻用武舞亞獻終獻均用文舞舞皆八佾以武舞生文舞生執干戚羽籥而舞於樂縣之次引舞用旌節四以樂舞生四人分司之祭之日初獻樂作司樂執旌節引武舞生執干戚進奏武功之舞舞畢樂止武舞生退亞獻樂作司樂執旌節引文舞生執干羽進奏文德之舞終獻樂作文舞生奏文德之舞舞畢樂止文舞生退惟 先師廟止用文舞六佾引舞旌節二其舞之儀節皆太常寺協律郎等官教習每月三六九日演之遇有祭祀先期試演於神樂署之凝禧殿祭之日司爵司香捧帛捧爵焚香等事俱執事樂舞生司之

乾隆五十二年議准每年十二月初旬令慶隆舞正身二人起禮部演習共學

習六十九人於十二月中旬定期三六九日赴部演習
嘉慶元年定 太上皇帝筵燕慶隆舞照例演習豫備
八年奉 旨增隊舞大臣四人

臣謹案 皇朝通考并詳舞器會典載凡舞器武曰干戚文曰羽籥各左
右執之凡舞率以旌節此其概也

二十二年奏准每週 保和殿 正大光明殿筵燕內有慶隆舞喜起舞時刻
較長卽以技藝三項承應遇 紫光閣山高水長筵燕向不進慶隆舞則喜起
舞爲時較迫卽仍舊以五項承應

二十三年奏准嗣後 太和殿筵燕先進蒙古樂曲次喜起舞次蒙古樂曲
道光八年平定回疆用德勝舞新曲

十五年 皇太后六旬萬壽用慶隆舞樂曲

光緒十六年 皇上萬壽先期正月二十六日在 太和殿筵燕所有樂舞節
次遵照成案先進慶隆舞人司章歌作小司舞大司舞司舞人以次進舞次喜

起舞大臣進舞次進蒙古樂曲次朝鮮擲倒伎人及掌儀司所屬各項技藝仍照向例 殿上毋庸摘去隔扇

臣謹案自戊戌政變以來學科列有樂歌體操二課中小學堂視若重要每歲春秋二季則開運動會以相競賽亦隱寓尙武精神之意也所用樂器止風琴一種其程度較高者則用鋼琴擺耳鈴伴奏其舞式種類繁多悉載體育教科書中茲不贅述而社會又仿效西風集會筵宴凡男女之相識者可臨時組織一種跳舞名交際舞蹈二人一耦伴奏之樂器亦以鋼琴爲主而和以擺耳鈴其步伐則以樂器之拍子爲規則或以三拍四拍爲節奏舉國若狂一時風靡變本加厲冶容誨淫關心風化者所當爲鄭聲之放不宜學邯鄲之步矣

皇朝續文獻通考卷一百九十八

樂考十一 樂歌

臣謹案記曰聲音之道與政通焉夫至樂之作本乎天理藏乎人心有文辭以節宣之而後抑揚抗墜優乎如有聞也愾乎如有見也會典載凡樂章祭祀樂曰平曰曦曰豐 朝會燕享中和韶樂丹陛樂皆曰平導迎樂亦曰平自乾隆五十年後樂章全數彙錄聲譜另立一門益彰 盛世之元音矣

乾隆五十五年 高宗純皇帝八旬萬壽樂十八章

皇帝萬萬壽福如大海源亭育 德恩普休和暢八埏 一章 歲維庚戌恭遇

八旬神人祝嘏景福益臻 二章 洞開 九重辟公呼嵩祥光菴藹歌舞攸同 三

章 敬 天勤民歲書大有 萬壽無疆山岳悠久 四章 文光炳二曜武烈宣萬

方義正仁以育遐邇胥來王 五章 燕千叟兮嘉龐眉 賜昂帛兮拜 鴻施臚

歡介祉兮叩 彤墀羣登 壽域兮祝蕃釐 六章 篤天潢賜章服燦五采親九

族本支百世感

殊恩懽洽羣情益敦睦

七章

臨雍釋菜文教振興人材樂

育爲國之楨

八章

輯四庫書譽髦鼓舞惠茲藝林上下今古

九章

修大藏兮譯

金經廣善緣兮福羣生慈雲布護兮光晶瑩和風甘雨兮彌八紘

十章

藩王部

長咸來賓遐荒重譯職貢陳依光慕化同尊親赤子之慕中外均

十一章

安南

國王趨

闕廷鞠躬忭舞祝

億齡寵以冠帶列翰屏聲教遠暨海國宵

十二章

章緬甸來庭寵膺

綸詔頒印錫封永綏炎徼

十三章

生蕃向化傾心太平

恩浹肌髓威畏惟誠

十四章

聖明四照福綏綏吉祥屢臻億萬斯年

十五章

章永承

天庥祥徵滋至載頌九如

祚延萬世

十六章

子孫曾元戲綵舞壽

而康兮天純嘏歲歲年年福履增

天地合德同博溥

十七章

中和樂舞邁韶

箠普天率土懽同聲慶

萬壽兮蒲祿膺受

天祐兮莫不承

十八章

嘉慶元年

皇極殿千叟燕

御殿

隆平之章

升座

乾隆六十一年

授嘉慶始元叟燕三闕鉅典傳

天家尊養彌虔建有極錫

福無偏率臣鄰逮戶編暨垓垤軒宮初御春殿長筵

慶平之章 還宮

儀鸞扇合鑪煙聽仙韶繹然盛禮觀成九拜虔翹瞻斗運辰驅退朝班 皇極
門前頌 堯仁贊 啟賢合 義年 聖能昌後 天不違先
又 太上皇帝筵燕樂九章

洪惟 太上景福自 天紀元周甲席瑞循環丙辰肇歲 寶命躬膺 昊慈
默籲 祖武敬繩初願克符弗踰前紀誕畀 元良丕承 宗祀孟陬朔旦瑞
啟重光大廷 授 受申錫無疆精一執中心傳欽守堽美勳華世躋仁壽一
章維 聖握符祇嚴昭事肅肅 泰壇惇稱殷禮兆南就位有舉必 躬祈辛
卜稼祭雩占龍陟降靈祇精禋肸蠁四序均調百神歆享雨暘寒燠曰風曰時
八徵敬念九寓醇熙壽增上靈弗懈益虔茂膺多祐翕膺蕃駢 二章 謨烈顯
承福基萬億對越在 天升馨昭格羹牆申慕彝訓式欽晨興惕若 寶籙披
尋四莅 陪都 珠邱展謁締構艱難緬維開國威宣弧矢化肅冠裳祇循

前典曰篤不忘繼繼繩繩昭哉嗣服於萬斯年錫茲祉福 三章 聖人敕政綜

覽萬幾至誠悠久維日孜孜恭乃壽徵健爲乾體洞照八埏勵精寸晷丹毫批

奏 彤陛延英劭農履藉展義巡行相度塘隄於河於海肄武習勤資藩宣愷

純一不已用介大年貞恆保泰往牒孰肩 四章 民應如草 聖澤如春大鈞默

運宙合同仁五免丁糧三蠲庾米豁欠寬徵 恩覃肌髓爰咨稼穡普及封圻

偏隅有告大賚龐施民隱燭微吏猷選最岸獄平反捐循攸賴乾坤幃載日月

照臨莫名 帝力允享 天心 五章 聖謨廣運 文德誕敷道隆金鏡象麗

瑤樞禮正圖編詩釐樂府四庫分排七閣崇庋講筵著論史鑒宣評圖橋集鼓

勒石橫經文薈三千詩裒五萬雲漢倬章日星炳煥作人敷教 恩榜駢聯極

枿杞梓良材蔚然 六章 皇猷赫濯載績武功殊方奉朔遯裔從風準部回疆

天戈疊指二萬輿圖宅畋斯啟金川再定卽焚犂庭樓船震懾海嶠敕甯種

孟敏關交南徂闕衛藏安禪徼夷向日鴻勳十告馳驟禹湯苗頑率服績繼紫

光 七章 範九五福惟 帝時承億齡瑞啟奕葉祥凝寶篆十全堂顏四德甲子

稽撓貞元衍易洪開壽寓迭舉耆筵珍符闡繹景緯昭宣惟德之基惟福之積
芝檢文輝蘿圖慶溢九如曼羨八表蕃釐重綸繼照光我 皇儀八章 太上
立德咸五登三崇稱却讓湛澤均覃動植蕃昌裨瀛熙洽 子帝承顏來昆引
牒祥源益溥慶祚洪延瑤圖叶紀珠斗輝躔純嘏緝熙康強逢吉光啟 帝期
永綏 皇極會元章蔀正載經咳願齊 聖算長頌臺萊九章
又 太上皇帝三大節筵燕

進茶奏玉燭調元日之章

玉燭調元日彩旭曠曠正聯珠合璧慶重逢星輝雲爛藹和風角亢吐耀 辰
居拱春意盎瑞光融看萬年枝動更萬年觴捧添籌積算 乾綱總一家 堯
舜貞符共繞陞雲煙擁 壽介衢尊 恩流寶甕一解主敬 宸衷後天而
奉紀元周甲蘿圖鞏隆 授 受養尊崇積京垓臣民頌萬禩慶延洪如日方
中麗桐軒輝松棟二解跌縣縣椒衍金枝重 五福名堂萬福同瑤牒書名衆
瑞徵麟趾慶恆鍾繩繩繼繼疊見祥雲擁祝來晷奕禩荷 蒼穹三解武於鑠

十全同頌文丕煥 四德俱隆箕疇錫福福來崇 皇極慶道泰時雍 四解

恩榜制科先中慶遭逢杏花春雨桂秋風澤龐洪年逾耆耄觀光踊遠超五

老首曹松七旬以外成均貢 五解 會耆英三千衆奏鈞天廣樂同雲夢甘膏渥

湛露濃十年方舉燕方瞳鳩飾許攜筇 六解 藏富三農八蠲常貢偏隅薄歎停

輪供問陽雨罷租庸樂京坻勤耕種鼓腹共融融寰宇綏豐舞康衢廣幽頌 七

解 就日瞻雲九宇同占風協律集球共嶽修川效朝正衆拓輿圖河玉山蔥里

逾二萬入堯封奉車書玉帛重重 八解 昌辰嘉會隆儀重聽雅樂九成鳴鳳八

極盡承風九瀛齊獻頌 趙解

進酒奏日麗瓊霄之章

日麗瓊霄春風先盎蓬萊島樂奏簫韶 天賜徵難老 一解 祇承 皇道歡心

萬國會三朝正籌添玉筴更斗轉珠杓紉縵縵袞衣依 黼座爛輝輝瑤琤捧

瓊膏慶昌辰重光重潤仰景運稽舜稽堯養隆山海美軼祁姚 二解 奕葉臚歡

衍慶饒詠振振瑞牒標瑤林琪樹萬尋高蘭芽馥郁 彤墀繞幔亭仙樂元音

妙祥光絢鳳條祥颿暖鳳巢集雲初獻 壽和風劭欣舞綵燦螭坳 三解 列清

班鷁驚翮高鹽梅一氣調看肅肅衣冠拜絳旂北闕開催曉箭西山爽靜鳴梢

斟沆瀣酌葡萄 四解 欣邇英日轉槐龍清影搖更集賢風緩梅花雜絮飄喜華

纓共影鑪煙暖未消鳳池頭仙翰染鸞掖外珮聲敲齊祝頌 聖壽天高 五解

更皤皤黃髮飄玉杖初扶來聽雲璈祝萬八昌期鎬燕列三千吉語衢謠 六解

皇州暖淑氣調千門萬戶歡聲早九衢初旭和光繞東華紅軟雲煙裊黃圖紫

陌總臚歡萬年枝上鳴春鳥 七解 聯三殿達四郊縣區匝宇茅檐表綺陸繡罽

農工早提壺布穀春聲好兕觥共願獻公堂衢尊衢室歌鴻造 八解 威棱震

德化遙王會冠裳海角山椒長股僬僥瑤階上千羽功昭趨閭闔拜舞兼歡蹈

匝爰閭赤帟飄飄紈牛露犬輸奇寶兜離僂昧盡入咸韶 九解 玉河縹緲星海

迢遙占城馴擾揮國招邀南掌山高荷蘭颿飄却值元正齊到慶中天仰碧霄

路繞銅標韻叶鸞鑣占青雲迭來重譯趨黃道共上輕輶會嘉辰慶舞雲翹南

諧北燮祥輝耀鳧趨魚藻式燕翔翺 十解 軼黃農超羲昊進長生水玉膏金鑑

常懸 帝範高羣欽 帝德嶢嶢煥珠弧上壽先昭泰策乾符上下交頌兼容
并包積京垓億兆霞觴重酌進蟠桃 趙辭

進饌奏筭衍箕疇之章

筭衍箕疇春滿瀛洲六甲慶重週功德誰儔位祿兼名壽并包帝道王猷 十
全建極八徵念 五福居辰百祿迺駕蒼周軼赤劉共臚萬萬添籌 一解 敬惟
作所酬高厚 園壇冬至 齋宮就 方壇夏至明禋奏 祈年 雩祭均循
候加玉表精忱縮鬯通聲臭珠囊氣協 神祇祐 二解 遵守 寶籙朝朝誦大
猷 萬乘謁 珠邱冠服 貽謀弓矢 貽謀盛京賦賦鴻庥霞綳然處明如
畫紀 恩堂堂構綢繆習騎射御驂駟歲歲木蘭蒐狩 三解 宵衣問夜傳清
漏瑤殿上 勤政名留不待雞人報曉籌然絳蠟答詞頭 四解 睿慮充周後
樂先憂茅簷蔀屋蓋藏謀不借金鑠錫租賜復登仁壽茱梁在野羅漿酒吉亥
親耕勸早耰雨暘驛遞馳封奏沃壤年年報有秋 五解 包羅星宿 御丹毫
文成萬首味腴餐秀有數萬餘篇摛錦繡丹黃四庫皆經奏更 臨雍宣講璧

水園橋欣觀禮成釋菜又看典茂鴻都石經鐫就六解二十矢天弧穀廣運南
朔東西威稜處處周拓疆二萬亥步全收遐陬襁負投歸降歸順更兼廓喀鯤
番一候七解仁壽貞符同輻輳十一世金枝秀聯珠合璧月將日就二千里黃
河清漱仙蝶呈祥晴雪後慶昌期中天候重逢重遘八解玉燭金甌天行一日
一週孜孜惟日耄期猶自強不息符乾九膺篤祐璫筴珠籌 子帝承 歡千
萬壽 趨辭

又 太上皇帝三大節 御殿

慶平之章

皇帝率王公百官行禮

御宇六旬九有浹深仁 勳華一家禔福臻歲萬又萬頌大椿 文武聖神帝
夏皇春

離平之章

宮中行禮

離離在宮天符人瑞同 太上立德更立功京垓億兆運龐鴻雲祊衍慶萬福
來崇

又 太上皇帝元旦 御殿

元平之章 升座

壽寓鞏金甌繩武承乾甲子週燕翼篤貽謀 子帝欽承德澤流歲首建華旂
蕃衍筴海添籌五福萃箕疇臚實政訓鴻猷

和平之章 還宮

天下養尊崇萬禩頤和邳治隆泰運懋延洪嘉會朝正萬國同康強仰 聖躬
八徵念十全功勵治尙初衷膺篤祐競呼嵩

又 萬萬壽聖節 御殿

乾平之章 升座

壽祿位名全猶日孜孜寶篆鐫保佑命膺 天繼序重光福祚延乾符久仔肩
文巍煥武昭宣瑞應角亢躔龐祐衍萬斯年

泰平之章 還宮

曼壽獻瑤樽萬方玉食 至尊尊舞綵上儀敦堯辰舜丙合乾坤誅蕩啟天門

帝奉 帝孫有孫祥雲燦紫闥歌景福飫鴻恩

又長至 御殿

遂平之章 升座

陽回玉琯新祇承忭蹈率臣民行健政 躬親問 安視膳秉鴻鈞 帝範示

遵循共球集韶濩陳 皇祺藉祿臻紀馨烈頌恆春

允平之章 還宮

懿鏤續義圖兩暘時若泰階符逢年渥澤敷三除玉粒五蠲租元吉惠心孚恩

匝寓德覃區寅承保 聖謨履端慶舞康衢

嘉慶三年 臨雍 賜茶奏皇圖昌之章

正 皇圖昌道揆協典文啟師儒盛序仲春諏日吉辰良廣筵肆圍橋觀聽崇

經義屏百家浮競敦實學人知興行牖羣蒙惟 聖敷言衆說邪折衷 彝訓

一解 會章縫談經講席抑抑威儀攸慎集大昕先鼓儆于庭偕槐市同瞻雲日

大哉 言著論千秋準本 皇極大中至正景聖域鼓舞奮興溯文瀾優游涵

冰二解喜春風喧化雨浥菁莪長薪類詠踰漢廷惇誨集石渠更天祿羣儒參
證軼唐代陸孔菑經訓玉燭調珠囊金鏡霑教澤庶彙敷榮肅御辰兩言
敬勝三解告禮成晉玉茗霑渥賜敷茵共慶作人壽考延洪億萬齡趙辭

盛平之章升座

建皇極端拱垂裳仰止重宮牆鸞輅蒼龍親眎學鼓篋升堂昭回雲漢爲
章璧水和風交澹蕩播金絲傳孔訓盛羽籥邁周庠

慶平之章羣臣行禮

一人首出作睹仰當陽重華協帝煥文章崇儒右學聖治光鐘鼓鏘洋拜
舞軒輦

道平之章

睿圖治文教昌明至德播膠鬲俎豆衣冠多藹吉講藝橫經聖人玉振金聲
明德新民萬世程首修齊崇格致基誠正奏治平
九年幸翰林院筵宴皇帝陞座中和樂奏隆平之章

龍文五色皆羽葆亭童法駕來祕閣列清才就日瞻雲瀛丈隈象緯正三台紉
縵縵卿雲迴元首實康哉舟用楫鼎需梅

又 皇帝還宮中和樂奏顯平之章

恩光浹面槐瀛洲十八並追陪南山頌有臺酒醴笙簧霖雨諧 帝屣下蓬萊

金支靄秀華堆文光耀九垓求千里始於隗

臣謹案此章與下二章均係乾隆九年所定嘉慶九年 幸翰林院同用

此章特恭紀之

又 幸翰林院筵宴樂章

進果 丹陛清樂奏文物京華盛之章

文物京華盛論道崇儒萃衣冠禮樂在洪都木天藻飾舊規模翬飛鳥革何軒
翥麟在囿鳳樓梧牙簾分四庫更芸香辟蠹綺窗清鎖連朱戶飄輪不隔瀛洲
路鈴索丁東風度僚寀雍容鵠行鷺序 一解欣遇欣遇小春初五雲深處啟鑾
輿鳴鳶風細雲霞曙擁橋門萬歲山呼詞林曠典古今無泝心源上接唐虞二

解

聖皇自昔需元輔都俞吁咈矢嘉謨敦學先稽古旁求爰立夢相符後先

疏附左右皆心膂皆心膂如魚水在藻更依蒲

三解況我

朝雨露涵濡探璣

材並植天衢承明著作重璠璣欲方駕子雲相如

四解

聖學高深超邃古得

元珠乙夜丹黃性所娛不知劬琳瑯宛委圖書府赤文綠字德充符德充符敦

龐渾厚登三五

五解

戛球琳鳴筍虞際中天堂上虞琴撫獻堯尊接舜壺金齋

玉膾出仙廚湛露沾濡

六解

琬琰天書鸞翔鳳翥義文奎畫雲霞護光藻井麗

金鋪矢卷阿零露涓枚馬共嚴徐億萬斯年慶龍光歌燕譽

七解

勛爾簪裾勉

思建樹風雲月露終無取崇實行是真儒矢卷阿零露涓枚馬共嚴徐億萬斯

年慶龍光歌燕譽

八解

翠華臨幸恩光溥重儒術榮生藝圃天祿被春風石渠

沾化雨

趨辭

臣謹案乾隆九年定第二解欣遇欣遇小春初句嘉慶九年改小春爲仲

春第七解第一句琬琰天書改爲巍煥天書

進酒 丹陛清樂奏延閣雲濃之章

延閣雲濃蘭臺日麗鑾輿蒞香泛琉璃九醞傳仙醴一解深殿丹地高張黼座

面南離看廣庭碧蔭早清露晨晞錦煥燐綵仗和風度玉琮琤香陪晝漏移光

漱澹雲開蓬島霧氤氲香裊金猊鳳來丹穴鶴在軒墀二解雲漢爲章際盛時

命冬官斧藻施雕楹玉碣煥雲楣采椽不斷無華侈五經貯腹便便笥臨軒集

衆思賢才聖所資慕神仙虛妄誠無謂惟得士致雍熙三解啟天祿斯文在茲

宵燃太乙藁入承明花甌日影移覆錦袍蒙眷禮撤金蓮歸院遲賜玉膾自蓬

池四解緬崆峒問道虛懷謁具茨更金華侍講流清鑒不疲信鴻達羽儀通經

淺漢韋樂橫汾宴鎬京歌在藻思行葦咸英奏春酒初釀五解集簪裾宴鳳池

柳外輕颺曲沼漣漪陋宋主賞花垂釣笑唐宗結綵評詩六解班聯肅樂有儀

天廚下逮皆珍味凝甘天酒還如醴御爐黶黶香煙細賡歌颺拜萬年歡年年

侍奉天顏喜七解天顏喜福履綏太和保合中天世珠聯璧合奎垣麗一

心妙衍圖書祕賡歌颺拜萬年歡年年侍奉天顏喜八解玉河東抱清且漣

兮斯干既詠不日成之稽古論思銀榜親題用作儒林之氣培其根達其支無

貳無欺若作和羹爲舟楫唯爾攸資思贊襄日有孜孜亮天工庶績咸熙須將
器識先文藝有爲有守汝翼汝爲九解湛露濃卿雲麗滿院芝蘭臭味秋水蒹
葭寤寐思鶴書時賁巖隈伴青松商雒仙芝拜手羣歌旣醉詩更束帛安車徧
山巔水涓得賈致理聖無爲趨辭

臣謹案乾隆九年所定第九解稽古論思句嘉慶九年改爲天祿儲材

十四年 皇上五旬萬壽樂九章

皇帝萬萬壽壽與 天無疆秉德貞恆篤鴻祐珍符曼羨 恩滂洋一章歲維

己巳 聖節五旬六合昌阜嘽嘽陽春二章我 皇功德冒八極埽除羣慝登

衽席磴磴卽卽師象山永綏生民偃兵革三章民生遂元化濡過腹削寬惇迪

饗餐粥襲裾襦樂皞皞安愉愉四章作之 君作之 師孔容保誕教思厚莫

厚訓宗支仁莫仁箴八旗五章繼 統恭勤兮儉德先有孚惠心兮靡回延泉

府充羨兮軫民艱馮蠲輯和兮功濟川六章重民耕織雨暘寒燠圖輯授衣纂

志 祖 考大孝備矣養民爲寶七章辟公卿士俊髦龐蒙雲施山應降福屢

豐縣縣瓜瓞上怡 皇衷八章承 昊佑兮撫八紘洪景命兮方升恆率土臚

驩兮重譯職貢於萬斯年兮福祿永膺九章

二十四年 皇上六旬萬壽樂九章

九有嘉吉萬彙昌貞冬樞煦日載陽 帝承 昊祝錫兆庶 聖壽曼羨長無

疆一章十幹十二支紀歲周復始 皇帝壽齊天循環萬甲子二章北暨窮髮

南雕題耕桑直過崑崙西黃河安恬日東注波澄鏡海騰朝曦三章景風翔兮

卿雲升民游 壽宇兮化日恆世龐鴻兮多耆耋生逢太平兮由高曾四章厚

民生省厥慝立嘉禾稂莠第崇正教恥且格惠元元徧 帝德五章繼 皇統

兮承 祖澤 王業艱難兮 孝思靡極 眷遼瀋兮夙 法駕式 考訓兮

永無斃六章 帝廕烝民拯之 德政曰雨曰暘 天心協應熙熙春臺豐年

屢慶七章 日月方升恆川嶽咸效順祝 嘏萬方同梯航集琛寶八章歲己巳

兮 恩普錫今茲己卯兮 六旬聖節 帝澤汪濊兮海寓樂康願逢 旬慶

兮萬有千億九章

道光八年平定回疆筵燕

中西筵吹

於赫 皇威式於九圉回疆耆定飲至勞歸一章有截回疆 純皇所綏畏

神服 教鞏我藩籬二章蠢茲逆裔通誅再世燎原自焚法可不賞三章戎車

爰西如雲如霓一月三捷四城其徯四章四城旣治醜黨旣夷穀弣張麗妖鳥

安之五章回莊歲邇有鴟萃止躡迹窮追鐵蓋孔歸六章繫以白組報以紅旗

新春送喜 皇心載怡七章昔賦出車今歌采薇 受釐 天 祖歸善 慈

闡八章嘉獻允儀溥哉 恩施奉觴稽首 萬壽維祺九章

又武功告成樂二十章

德勝舞

道光 聖世德洽絃埏獻琛奉寶有翼有虔一章蠢茲逆回通誅小醜喙伏荒

裔敢爲戎首二章慶慶其羣驛驛其氛涉卡潛煽不戢自焚三章 皇赫斯怒

爰 命揚威汝往討亂執訊以歸四章渾巴什河先聲克振進殲柯坪靡有餘

燼五章沙崗嵒嵒我兵旣攻三莊墮穴十日奏功六章奏功一月四城迅復伯

克跪迎額頌神速七章莫赤匪狐莫黑非烏星弧所指並伏其辜八章 帝軫

八城蠲厥租賦耄鰥歡慶九天甘澍九章於鑠宸謨十條誕敷罪人務得勿

俾稽誅十章稽誅勿俾征師勿俟次第凱還以息勞勩十一章蒼莽四山偵騎

周環妖鳥攸投庭弓攸彎十二章歲既宴矣烝徒驤驤制梃撻賊阿圖什莊十

三章我追彼竄自昏徂旦抵鐵蓋山去路倏斷十四章爰喪其馬爰曳其兵奪

彼短刀繫以長纓十五章城柳初黃驛騎載馳都人夾道遙望紅旗十六章橐

弓錫組告於天祖歸善慈闈孔曼受祐十七章勒碑誌事御門受俘

聿起喜燕露湛雲需十八章旨酒既嘉隊舞入侑小大稽首我皇萬壽十九

章聖武維揚聖恩維長饗仁飫義萬壽無疆二十章

二十五年孝和睿皇后七旬萬壽樂九章

日升月恆兮天行不息惟聖母之壽與天無極一章淵淳岳峙兮地

道有常惟聖母之壽應地無疆二章辰維良月維吉玉觴陳金奏列動六

琯之春陽賀七旬之慶節三章皇帝奉爵龍袞以侑左撫舜琴右酌

堯酒合薄海臣庶爲聖母壽四章聖母燕喜悅豫且康乃稽慶典載考

彝章 覃恩闈澤用 錫祉於萬方 五章 萬方有慶四海同春凡我髦士以逮

烝民仰 思齊之盛化成蹈德而詠仁 六章 和風習習甘雨祁祁嘉穀六穗瑞

麥雙歧祥源福緒惟 聖母之貽 七章 萬姓香花千衢歌舞敬祝 聖母誕膺

多祐樂意徧八埏歡聲騰九土 八章 皇帝聖德惟 聖母是承 龍池春麗

鳳液祥凝永介 慈福延億萬齡 九章

同治十一年 大婚前一日行冊立禮 御殿

宜平之章 升座

作合慶從 天高懸日月照垓埏交泰叶坤乾鸞鏘鳳囀樂翩躚星彩麗弧躔

雙璧合五珠聯瓜瓞喜絲絲綏福履萬斯年

愉平之章 正使受 節

祥暉耀 九閭鳳節蜺旌 命肅將雅調奏鏗鏘玉管瓊璫廣樂張賡詩婉洽

陽鋪鴻藻煥龍章福祿奉霞觴富且壽熾而昌

又 大婚前一日閱 冊寶

澄平之章

穆宗毅皇帝升座

玉檢金泥寶氣騰日月頌升恆雲霞仰蔚蒸椒壁蘿圖瑞彩凝河洲 德化興
海宇慶波澄光復旦福雲祚 謨烈昭垂億載承

儀平之章

兩宮 皇太后升座

萬國共球奉 壽卮 端冕肅隆儀輝煌 鳳詔披 玉冊金符福祿宜 天
容靜有思睟穆拜 瑤墀纘 前緒答 恩慈嘉禮宏開百世基

普平之章

羣臣行禮

黼黻昭文仰大觀高奉五雲端嵩呼 萬壽歡鵷鸞成行擁百官維 皇宥密
單 締造念艱難 膺寶籙 御金鑾億載丕基鞏石磐
又 大婚前一日閱冊畢 皇帝詣 慈寧宮行禮 太后出內宮

鬯平之章

升座

祥雲五色飛旭日瞳矐煥 紫微曙景麗旌旗 仙仗分行寶篆霏承歡舞綵
衣歌壽愷切瞻依展禮報 春暉隆 孝養慰 慈幃

懌平之章 還宮

仙璫響 禁城簫管均調雅頌聲旭日鳳凰鳴瑞靄繽紛賀禮成 慈顏喜氣
迎擁豹尾導霓旌雲奉 翠華明馭大丙暢由庚

又 宣 制 御殿

叶平之章 升座

翠琯銀簧下紫霄仙樂奏咸韶趨班肅百僚繖蓋鳴鞭侍早朝惟 皇日月昭
玉燭慶時調 文傳 武 舜紹 堯一德心源切吁宵

舒平之章 宣 制後正使受 節

雲蒸 御案香龍節高擎喬采彰嘉禮敬延康繼繼繩繩百代昌睢麟爲世祥
歌涓涙慶洽陽喜氣溢 天閭祝 聖壽壽無疆

又 大婚禮成 皇后行朝見禮

敬平之章 進饌

瑞日麗扶桑晴開上界啟 金闕雲移雉扇張褱衣鞠服儼 當陽肅拜答

穹蒼垂環佩叶珩璜安貞度有常升 桂殿晉 萱堂一解 慈闈樂且康

侍宴瑤池篤祜長介 壽喜稱觴絳霞紺雪酌瓊漿 恩風習習翔調鳳律奏

鸞簪仙樂聽鏗鏘 德音播 雅化彰二解 正位佐 垂裳 坤順承 天

地道昌 醴膏頌溥將八紘和氣釀休祥 臨照徧殊方 輝 寶籙燦珠囊

降福慶穰穰延洪緒永無疆趙辭

又 大婚朝見次日 皇帝行慶賀禮

康平之章 兩宮 皇太后升座

雲書爛縵祥 舞綵宮中愛日長雅樂叶笙簧一曲南陔奏未央金鑪嫋篆香

看鳳翥喜鸞翔 聖壽祝無疆 醴澤被惠風颺

燮平之章 宣表畢羣臣行禮

丹鳳銜書降 九天香嫋鵲鑪煙歡聲動八埏成蓋青雲 朵殿前光華億萬

年鵷鸞肅班聯輝輝寶鼎鬯宮懸雨露無私 聖澤宣

又 皇后行慶賀禮

巽平之章

兩宮 皇太后升座

宮扇彩雲移遙瞻 鳳輦駐 彤墀文袍錦繡披太祝初宣展拜儀肅穆答
鴻慈 徽音嗣福履綏祥開百世基緜秦祉正 坤維

諧平之章

穆宗毅皇帝升座 孝哲毅皇后行禮

雉尾雲開喜氣生嘉禮慶初成闌睢句載賡一片承平雅頌聲鴛鴦福祿盈鸞
鳳叶和鳴光四表暢八紘風始周南雅化行

晏平之章

孝哲毅皇后升座 宮中行禮

坤儀令德崇六服光輝典禮隆瑞靄滿 中宮綵仗雲旂麗景融鑪煙接 陛
楓容肅穆福龐洪 理內頌成功宣閭政贊 皇風
又 賜燕承恩公及其族屬

調平之章

穆宗毅皇帝升座

瑞靄嫋鑪香 丹陛班兮鵷鷺行懿戚喜稱觴衣冠踰濟觀 龍光壺中日正
長陳酒醴肆笙簧 虞陛效廣颺和以樂壽而昌

介平之章

承恩公率族屬謝恩華臣行禮

祥光麗几筵鳳管鸞笙奏 九天雨露拜 恩先圭爵欽承 寵詔宣嵩呼

玉陛前揚抃舞肅班聯篤慶祝 堯年歌椒衍卜瓜繇

衍平之章

承恩公妻率親屬行禮入座

瞳矐曉日明五色祥雲靄 禁城瑞應泰階平冠裳濟濟拜 丹楹 璇宮喜
氣盈陳酒醴奏韶醵燕衍荷 恩榮膏澤渥頌同聲

阜平之章

承恩公妻率親屬謝恩

堯廚蕙獻祥六膳和調出上方珍味列芬芳春滿宮壺雨露香衢尊酌醴漿
釀化洽弗祿康肅拜效賡颺介景福熾而昌

又 大婚次日 賜燕承恩公及王公大臣

天地成平之章

進饌

天地成平品物咸亨瑞應協璣衡乾主大生坤職資生兩儀幹運祥呈衣裳虞
舜光華治鐘鼓周文豫悅情八音鳴百度貞 玉牒萬年流慶 一解 德齊覆

載剛柔應星雲輝爛中天詠和風甘雨綏豐慶二南宣化敷 仁政巷舞及衢

歌咸頌吾 皇聖萬方和樂斯爲盛 二解 多幸煙嫋鑪香瑞靄紫懿戚聚簪纓

酒酌瑤觥樂奏銀笙欣嘉會荷 殊榮 螭均彩仗光輝映露瀼瀼珠瀉金莖

羣喜起效歌膺上祝 一人有慶 三解 宮槐上流烏駐影岡梧上飛鳳送聲

尊疊次第沐芳馨侑以樂奏咸謨 四解 金盤疊呈玉椀高擎山腴水豢未須稱

蘭烝蕙烝 天廚飽飫誇珍盛威儀秩秩衣冠整領略鹽梅許作羹從教悟得

調和意合獻嘉猷佐 治平 五解 坤維位定贊 乾符禮教修明 恩膏疊

沛錫圭爵常膺 寵命今朝 丹陛 龍光覲拜 溫綸 賜燕翼翼維恭維

敬庶幾夙夜靖共爾職勤修勳猷彪炳 六解 晝漏永 瑤閣靜遙仰雅扇雲開

天顏喜氣增寶瑟初調瑤琴疊奏廣殿樂盈盈珠囊金鏡卜瑞起蘿圖螽誥

麟定 七解 欣慶際 昌期凝 景命協禹範培周鼎旁流協氣翠蕙祥莫更喜

見山川樂壽鸞騰騶虞昭瑞應慶時和燠寒調春令秋令 八解 樂翁諧聲椒房

眷屬 恩承摺笏鳴珂盡俊英喜祝金枝玉葉榮緜瓜瓞繼繼繩繩 圖錄延

長天共永 趙辭

又 皇太后 賜燕承恩公妻及其親屬

鈞天疊奏之章 進饌

鈞天疊奏仰思齊 太任 徽音並茂瑞啟 萱幃 鸞輅從容莅 鳳樓同

歌舞瑤池競進長春酒況甘旨左宜右有億萬世 謀詒燕翼欣睹壬林祐篤

申綏福佑 一解 霞觴獻 壽慶長生未央 歡承 太后鳳髓麟羹柏葉馨香

湛露浮 彤墀下椒房親 芳樽侑更珍品分 頒命婦願懿戚同心同德長

飫 天廚鼎饌繁釐普受 二解 恩覃宇宙喜含和履中傾心拜手飽 德詩

廣共祝 皇家百祿迺 璇宮內寶鑪香馥霑衣袖聽玉琯音諧銀漏從今始

含飴豫慶定卜祥徵瓜瓞慈仁裕後 三解 叶銀笙陳鳳卣排 仙仗輝煌文

繡飲和食 德謳歌徧九州 趙辭

又 大婚次日筵燕

圖肇鴻基之章 進茶 賜后父及王公大臣茶

圖筆 鴻基祥徵燕喜華筵肆 寵荷隆儀 賜茶宣敕使 一解 趨侍嘉燕沐

恩施踰踰濟濟肅威儀雙開雉扇瞻 天咫運璣衡穆穆裳垂泰交景運洽

重熙致平成理本修齊 二解 華門積善迎繁祉祥鍾蘭閭毓 坤儀 寵眷從

今始龍章鳳誥荷 恩暉榮封五等圭爵貽孫子貽孫子承嘉貺福祝履綏之

三解 集冠裳 彤庭展禮肆笙簧 丹陛歌詩王公列辟翊 綸扉奏鈞韶聽

咸賡樂只 四解 內外修和成 邛治徵嘉禮位定乾坤慶良時迓祥禧同榮瑞

木枝連理綏豐秀麥穗雙歧穗雙歧周文仁政睢麟始 五解 播鴻庥襄上理衍

雲初虹流電光瑞配二儀序四時琴瑟迭和樂怡怡豫悅仰 慈闈 六解 景煥

祥曦聲騰仙吹龍團佳茗 天家賜金莖露注瑤卮帕傳柑盤薦李攜袖異香

霏 玉案親依近 龍光延燕譽 七解 川媚山輝禮明樂備祥符億載過姬妣

雲紉縵鳳來儀戴 堯天游 舜世懿戚與榮施 玉案親依近 龍光延燕

譽 八解 衢尊同酌 醴膏被欣燕洽情文備致九敘慶成功三辰瞻獻瑞 趨辭

寶扇祥開之章 進酒

寶扇祥開金鑪香靄欣嘉會永錫詩諧春滿三千界一解運隆交泰普天人共

樂春臺看金樽初泛更玉譜新裁煙嫋嫋祥輝分禁柳樂融融喜氣上宮槐

皇風周南化啟歌 聖治闕北 恩來詩賡苻菜慶洽蘭陔二解嘉禮初成

百福該共騰歡徧九垓螽斯麟定頌聲諧 隆儀共仰嬪京邁 龍光燕喜欣

和會班聯萃衆才軒翥愜 聖懷迓蕃釐普慶乾坤泰歌正始觀 瑤階三解

葡萄泛瓊漿舊醅香濃 萬壽杯看肅肅筵從 玉殿開調鏗鏘麤律叶韻瀏

亮鳳管催喜福祿自天來四解聽睢洲載詠雲霞爛縵開更雲笙迭奏簫韶宛

轉諧恰天上春回宮花錦繡堆漏迢迢日似年光灑灑杯如海鈞天唱境擬蓬

萊五解肆芳筵布兩階蕙茂堯廚桃實瑤臺漫斟處味同沆瀣齊拜揚共酌金

罍六解翡翠罽鸚鵡杯瓊瑤璀璨呈光彩飲和共樂 仁風逮 皇仁廣被如

天大乾坤合撰獻嘉謠駢蕃 慶典羣欣戴七解儀文備 德意恢 宸宮化

起 天心泰壽觴更喜兕觥介 和聲鳳翥兼鸞翽嘉祥普慶徧寰瀛二南風

教真無外八解凝繁祉怡 聖懷鐘鼓聲催琴瑟音諧雅頌詩裁歌椒衍餘韻

低徊詠瓜絲喜舞 兩宮綵慶 昇平更祝臺萊踴踴濟濟赴良會 皇情穆

穆 帝治巍巍九解 臯颺禹拜 舜陞 堯階金鸞玉膺寶瓊疊燕衍叨陪

鳧趨偕來嘉會嘉賓樂愷千祥臻萬福來有酒如淮 澤被埏埴集羣工位列

棘槐進百爾人盡鹽梅看盈盈日麗雲開珠聯璧合輝光靄箕疇福衍華祝聲

諸十解 受洪釐千萬載啟 金閭拜 玉階煦日和風接上台續紛綵仗雲排

步花輶如上春臺宮漏銅壺緩緩催欣和樂無涯被 恩膏汪濊五雲高奉紫

霞杯 趙辭

慶叶重熙之章

兩宮 皇太后進茶 賜后母及其親屬茶

慶叶重熙祥成嘉禮 隆恩賁燕侍 璇墀歡聲殷大地一解 嬪京迎渭 徽

音嗣螽詵麟定衍金枝 錫慶從茲始 特恩賜燕播 仁慈肆筵授几踴濟

紆金紫紆金紫懿親展福履以綏之二解 際 昌期 鴻恩渥被喜今茲燕翼

謀詒卿雲紉縵靄 皇畿延 景運誕受洪釐三解 齋器執尊敦古禮展隆

儀軒曜承光日依依景逶迤華林萬樹連 瑤庀叢雲五色蔭仙芝蔭仙芝壺

中日永中天麗四解彩映朝曦祥騰紫氣掖庭親屬承恩禮甘露降似珠

霏甘露降似珠霏帕傳柑盤撒荔滿袖共香攜億萬斯年拜恩光今日始拜

恩光今日始五解晝漏頻移香階晴霽篚篚昭貺駢蕃集多且旨樂有儀際

昇平揚盛美鈞樂奏瑤池億萬斯年拜恩光今日始拜恩光今日始

六解神聖作合陰陽理洪錫類繩繩繼繼四海共傾葵萬邦齊獻瑞趙辭

運會昌盈之章兩宮 皇太后進酒

運會昌盈海宇澄清喜氣霽彤廷寶籙欽承嘉禮初成九霄日月齊明宏

開北闕輝龍陛共祝南山酌兕觥百禮洽萬福同喜沐天家恩寵一

解璇闈侍燕霞觴奉馥蒸醴薦華筵盛聯班懿戚冠裳炳龍旂葩瑤祥暉映

鴻祉恰凝麻燕喜新頒慶彬彬齊上嘉祥頌二解欣幸拜舞丹墀仰聖明

燕衍荷殊榮金疊酒澄寶鼎香凝雲腴馥露漿馨流歡飲福承恩命樂優

游玉潤金聲福祿成福祿崇人在蓬壺蹈詠三解恆春樹卿雲瑞擁長樂花靈

曜祥呈玲瓏樓閣敞銀屏銅漏轉玉階晴四解藻績承平琴瑟和鳴好風調出

鳳鸞聲簫韶九成人閒天上同傾聽鈞天歌闋朝儀靜雅雅魚魚縹彩生追陪
仙掖聯簪紱拜 賜天廚飫鼎烹 五解 盛美躬逢應知萬里歡騰就日瞻雲
蟻慕情食德飲和被 澤醴錫祉福齊頌升恆億萬斯年 寶祚永 趙辭

又 大婚禮成第三日 皇后詣 慈甯宮行朝見禮 太后出內宮

喬平之章 升座

祥暉麗 紫宸天地同和萬國春協氣轉鴻鈞燕翼 詒謀百福臻星雲爛縵
新嘉禮備雅樂陳 至德頌 慈仁洪 寶籙衍疇倫

忻平之章 還宮

吉日承歡 厚德酬 侍燕禮虔修芬芳潔膳羞玉食瓊漿旨且柔笙簧雅韻
流儀衛轉 華旂調玉燭鞏金甌穆穆隆儀福祿遒

又 大婚朝見次日 皇帝詣 慈甯宮行慶賀禮 太后出內宮

軒平之章 升座

蓬萊旭日紅 鳳閣 龍樓瑞靄中儀衛拱 璇宮肅肅旌旗拂曉風維 皇

茂矩崇禮既洽樂交融 孝養萬方隆瞻景福共呼嵩

頤平之章 還宮

閣道迴環 輦路花 宮殿燦雲霞蓬壺歲月賒六合光明萬福嘉鳴鑾返
翠華喜氣正無涯 德自大頌非誇華祝衢歌徧邇遐

又 頒詔 御殿

端平之章 升座

堯天景運長民物咸熙庶事康 離照炳當陽萬里山河日月光 昇平 寶
祚昌 福無量 壽無疆四表煥文章歌喜起頌明良

融平之章 還宮

嘉祥 帝眷孚乾始坤元合 聖謨蕃祉炳 皇圖藻景昭陳協氣敷宣 綸
懷步趨編璧葉璩金符喬采煥雲衢六禮備衆情愉

又 皇后詣 慈甯宮行慶賀禮 太后出內宮

翕平之章 升座

懿範雍和內治襄儷 日月同光承 天地有常喜洽 璇幃慶未央虔恭
淑德彰緯鞠壺儀詳蘭馭肅翠旂颺紹繼 徽音式萬方

孚平之章 還宮

茂德邁嬪京 任 似相承世德宏內治稟 儀型睟穆 慈顏福履盈垓埏
樂永清陳葆侑簇霓旒璵節和聲雲輅舉日華明

又 皇帝御內殿

蕃平之章 升座

二曜光昭萃茂釐 乾籙應 昌期 中宮肅盛儀肇正人倫萬化基駕梁福
祿宜麟趾叶風詩炳 帝極衍宗支萬葉千春海寓熙

理平之章 起座

虔修肅拜儀納福躋仁百祿宜協氣迓蕃釐 輦路塵清六馭馳祥雲護瑞曦
迴 玉輅繞 彤墀 湛澤九天滋宣嘉頌慶 昌期
又 皇后御內殿

惠平之章 升座

蘭殿椒闈迓 帝席 懿德軼河洲良辰協吉諏位正 坤維內治修嘉祥百
祿適黼黻煥新猷輝翟彩導鸞旂邁迤祥雲 輦路周

祥平之章 還宮

中禁宏開靄吉祥律度協珎璫賡歌弗祿康彩煥星軒 法服彰豐祺衍熾昌
福履慶齊長遵玉卮晉椒房 坤順承 天德有常
又行慶賀禮次日筵燕 御殿

會平之章 升座

天心眷 至人璧合珠聯耀 紫宸 雅化洽睢麟祥靄 彤廷百福臻鐘鼓
韻清新調律呂奏韶鈞寰海共尊親昌 聖緒敘彝倫

抃平之章 還宮

煦日祥光煥翠旂冠佩集 螭頭宮壺拜 賜優歡洽 皇心百祿適香煙仗
外浮班散 玉階儔敷 駿惠式 鴻猷 慶典覃禧九服周

又 太后 賜后母燕

序平之章 升座

寶扇雲移 法駕臨萬國 盛儀欽仙韶協舜琴曉旭凝輝耀玳簪 慈顏悅
豫深 錫福徧壬林延 景祚頌 徽音 德嬾周家仰 太任

愷平之章 還宮

樂奏鈞天吉禮成燕衍洽羣情 璇幃喜氣迎歡承 壽母共稱觥 金萱萬
歲榮 闔澤普埏絃迴 龍馭擁霓旌 堯趨 舜步協安行

十三年 慈禧端佑康頤皇太后四旬萬壽喜起舞樂二十章

皇太后萬壽無疆 孝思共仰 當陽多福符三祝維 天降百祥 一章 歲逢

甲戌恭遇 四旬普天祝嘏轉轉敷啟 二章 延洪繇寶籙 佳節慶長春敬獻

升恆頌歡聲徧九垓 三章 九垓溥被 崇釐大化式於 璇帷萬姓瞻依切千

秋統緒垂 四章 垂簾十一年夾輔任親賢長治久安歌永賴 武功懋兮

文治宣 五章 皇躬資 撫育 訓政昭 嗣服燕翼荷 貽謀 鴻庥多景

福六章

生民遂元化濡遏腴削寬租逋普樂利醉醞酬熙熙皞皞懌懌愉愉七

章殊方如砥平聲教既遐布建此丕丕基

慈懷倍增豫

皇帝仁孝兼

隆聖母萬福攸同

盛世人民樂愷清時景物昭融

九章

閨闈千門啟

安輿駕鳳來

德暉欣普照歡喜上春臺

十章鬱蔥蔥氣佳行行綵仗齊排

驚序鵷班陪立會朝稱慶無涯

十
一
三

萱室開嘉燕萬年觴疊獻良辰壽

而康神人共歡忭

十二章 我

皇舞綵

聖母情怡太和翔洽福祿來爲十三

章奏五英親九族麟定歌

鴻恩沐本支百世感

深仁天潢一派益敦睦

四章

藩王部長咸來賓重譯殊方職貢陳赤子之慕亦何深凡有血氣同尊親

十五章

奔走階來趨

關廷翰臆怖舞祝

遐齡錫之冠帶列藩屏小懷大畏

懷
威靈

十六 章

皇帝治治重熙

垂裳恭己無爲以茲怡悅

壽母允宜

福履綏之

十七章

大孝彰矣菴祿康矣勿替引之純嘏長矣

十八章五風十

雨兆嘉祥頻書大有告豐穰盛哉斯世泰而昌

神功炳焯煥珠囊

十九章同

游化字戴

高厚躋

金陞兮介

眉壽

慈顏有喜安以愉與天地兮同悠

久二十章

光緒十年 慈禧端佑康頤昭豫莊誠皇太后五旬萬壽喜起舞樂二十章

至哉 神極悠久無疆猗歎 令德合撰含章 堯門疊壽 妣屋披祥 一

人有懌 萬壽彌臧 一章 星麗南弧日躔北陸緹室葭飛彤階莫續太史占雲

伶倫候玉上下和同受 天百福 二章 天心復旦 聖節長春擊壤齊慶互

霄奉珍 月儀外宙雲端 中宸運隆禮樂感極天人 三章 其禮伊何盪册璆

章鸞回寶勢鳳欲奇香金支景聚璇衡雲張 肅雍長樂艾熾耆昌 四章 其樂

伊何韶諤亮希天歌抗律雲舞踰儀重華縵縵八風回回玉節金和 嗣音之

徽 五章 福以 德昌 慶因 善積 齋莊有臨幾康無斃 訓流爾觀

風光椒掖畢管書儀傾璜奉式 六章 助隆庶政 啟佑我 皇夔威弓矢輯

瑞梯航氎鄉卽叙島譯賓王 慈和徧服保畏彌光 七章 於維 廣運上嫔

昊穹春育夏養內帡外幬薰琴解愠嘉玉祈豐萬年翔洽百室熙隆 八章 鄧林

翹秀崑岫揆奇 旁求俊乂分職官師四聰明達三宅周咨卷耳進賢如歌風

詩九章

聖人在上席鬯綏和

慈雲蔭遠

愛日暉多仁獸歸藪靈禽在柯

士朝而忭民野而歌十章

帝隆孝治躬奉天經

凝旒沖幄鳴玉

慈庭

文容屬屬

舜慕蒸蒸百禮既至四海其承十一章

丕顯宗親歲時嘉會邇月

瞻星編珠貫琲璇源益清玉葉知訑

訓儉

示恭

行慶

施惠十二章

濟

濟卿士將將會朝人瞻

丹宸

天臨慶霄緝文炳藻

睿孝圖瑤呼嵩祝華

頌魯歌姚十三章

亦有藩長綴於朝儀耐珍溢阼貢嘏駢墀來賓璋馬往

賚

金犀既畀皇

祉咸歡

壺彝十四章

帝命重申如綸如綍如綍劭農賜租勸位

詔祿熙熙春臺渠渠夏屋

慶賞雲興歡聲雷速十五章

昭禮告秩慈

顏愷

康旋輝玉城

鳴豫瑤觴喬皇

聖孝菴藹休昌鈞鈐既朗延嘉亦芳十六

章

黃屋長今彤箴自古媯汭嬪虞塗山贊禹

徽德孔明重規襲矩以祉元

吉宜延遐緒十七章

甲子章葩循環無端易圖大衍義畫先天箕疇演福軒策

調元維天佑

聖於萬斯年十八章

嶧嶧五岳而岱之宗濊濊百川而海斯

容兩儀清穆八表熙雍

湛恩波沛

峻算山崇十九章

靈貺便蕃昌期綏茂

帝暉緝熙 母儀純右遐邇一體小大稽首 壽考維祺克昌厥後 二十章
十五年 大婚前一日 皇帝詣 慈甯宮行禮

嚮平之章 皇太后出內宮

祥暉靄 紫宸瑞滿乾坤淑氣新寰海慶同春作合從 天萬福臻 瑤階雅
樂陳和鸞鳳詠唯麟 垂裕荷 慈仁崇典禮敘彝倫

儀平之章 皇太后升座

詩詠周南肇始基 聖配正坤維維 皇肅上儀展拜雍容侍 玉墀 貽謀
賴 聖慈獻 壽晉瑤卮延 景祚慶 昌期瓜瓞縣縣福履綏

普平之章 羣臣行禮

冠佩趨踰仰 九重寮案樂登庸三多祝華封夔拜臯颺效靖恭維 皇駕六
龍 作觀筮雲從占嘉會慶躬逢四海欣霑 帝澤醲

懌平之章 還宮

綵仗萬花迎雅雅魚魚慶禮成琴瑟聽和鳴鳳翥鸞翔引韻清 璇闈喜起賡

開 帝運愜 皇情寰宇際 昇平徵瑞應動歡聲

又宣 制 御太和殿

叶平之章 升座

樂譜簫韶奏九成儀鳳叶和聲鑪香篆裊清萬國共球集 帝京 宸修德克

明 景運啟元亨懸金鏡察玉衡 南面垂裳御八紘

舒平之章 宣 制後正使受 節

絲綸錫自 天龍節莊持映日鮮璧合並珠聯玉檢金泥 紫誥宣欽哉 命

敬傳椒蕃衍瓜瓞縣歌徧垓埏祝 聖壽億萬年

又 大婚禮成後行朝見禮 皇后詣 慈甯宮

喬平之章 皇太后出內宮

春光滿 禁闈和煦風柔拂翟褱虔拜仰 恩暉 宵旰勤劬綜萬幾顯翼翼

扇巍巍 齊政察璿璣欽 德至嗣音徽

敬平之章 進饌

瑞氣盎簾櫳金鑪香裊翠煙籠 瑤階旭日烘瓊卮玉璫映玲瓏 奉罍侍

深宮儀有象福延鴻 一解 歡承鳳閣中入覲 慈闈鉅典崇介 壽樂融融

問 安視 膳秉淵衷躬膺 錫賚隆瓊筵盛玉食豐韶樂奏雍容歌風動詠

露濃 二解 清響度花叢滿進金樽酌醴醴瞻依戀 九重 詒謀燕翼賴 宸

聰祝 嘏效呼嵩容肅肅度離離福祿慶來同顏有喜樂無窮 趨辭

忻平之章 還宮

宴罷欣逢大禮成 鳳輦映花明鸞旗拂柳輕五色雲霞彩仗迎 護闈喜氣

盈 椒殿曉風清調玉管奏瑤笙一片承平雅頌聲

又 大婚朝見次日 皇帝詣 慈寧宮行慶賀禮

軒平之章 皇太后出內宮

曙景絢蓬瀛 闔闔天開瑞靄生 紫幃彩霞明舞蹈歡呼徹 鳳城 慈闈

喜氣盈儀具舉禮初成 孝養竭精誠調管籥奏韶謠

康平之章 皇太后升座

祥雲麗九天 丹陛 歡承 聖母前 壽愷祝洪延垂裕 繇長紀萬千寶鼎
裊香煙雙璧合五珠聯雅叶宮縣 恩澤普 福疇全

頤平之章 還宮

巍煥 龍樓矗絳霄日彩麗金貂貌鐘篆馥飄 輦路花深漏響遙 雲輶樂
御調法曲和笙簫隆禮備 德音昭萬福來同際 聖朝

又頒 詔 御太和殿

端平之章 升座

皇圖 聖德宣金鏡調元喜共延 紫極麗中天華祝嵩呼億萬年歡聲動八
埏階啟泰位乘乾瑞靄 御爐煙輝玉卮炳珠躔

融平之章 還宮

絲綸被萬方丹鳳書銜 日月光 天語懷煌煌慶典欣成 錫祚長休徵應
雨暘 顏有喜頌無疆 盛治贊 垂裳夔虎拜鳳鸞鏘
又 皇后詣 慈甯宮行慶賀禮

翕平之章

皇太后出內宮

風始宏開萬福基 厚德正 坤維 思齊啟嗣 徽修栗 雍宮贊贊時祥
暉駐 玉墀 鑾輅展文螭循茂典答 皇慈 日月承 天曜兩儀

孚平之章

還宮

天地二儀平 芼苻求賢內治成 懿德繼維行 瓜瓞綿延慰 聖情 彤墀福
喜盈揚翠蕙擢朱英 旋輅節韶謨雲雉轉玉鸞鳴

又 皇帝御內殿

蕃平之章

升座

元氣昭融運二儀 風始德宣詩春初瑞應時 萬化淵源萬福基 軒裳肅茂規
似幄駐祥曦調玉琯衍金支 鐘祉延釐頌 聖慈

理平之章

起座

虔作禮初成 壺範柔雍翊 聖清寶輅叶鸞鳴 金卮 彤墀喜氣盈 雲移雉
扇明回地紐轉天紘 雅樂譜詔猷珠露湛玉芝榮

又 皇后御內殿

惠平之章 升座

正始風開萬福原 玉輅慶臨軒含章贊 至尊乾曜 坤儀應德元風
生 九陛溫旭映六宮暄迎淑氣沐仁 恩卿喬歲蕤受祉繁

祥平之章 還宮

繞穀花迎 上苑春 輦路淨無塵宮鶯囀語新 內治修明樂最真清芬挹
藻蘋雅化溯睢麟歌采采詠振振茂祉繁釐慶翕臻

又行慶賀禮次日 御太和殿筵燕

會平之章 升座

祥光曜 紫宸泰宇宏開 九陛春 雅化肇睢麟采苻歌兼詠采蘋薄海識
尊親仰 皇極頌 皇仁仙樂奏咸鈞逢嘉會宴嘉賓

抹平之章 還宮

慶典欣成日正中頌禱效呼嵩新承 帝眷隆歡治 皇心喜氣融祥煙霽

九重綵仗擁花紅占人壽卜年豐 聖澤覃敷六合同

又 皇帝御太和殿

燮平之章 宣表舉華臣行禮

紉綬星雲煥 紫宸 苞鳳采璘彬 蘿圖萬福臻寶瑟瑤琴雅韻新 恩周
雨露勻薄海慶同春凝 鼎命闡坤珍鵷鵠偕登道路遵

又 皇后詣 慈甯宮行慶賀禮

巽平之章 皇太后升座

彩仗導 丹戟韶咸樂奏八風宣 宮花繞 御筵鑲檻文墀展細旂 璚佩
拜儀虔 慈顏煦曼福駢山呼徧九埏元正月萬斯年

又 皇帝御內宮

諧平之章 皇帝升座 皇后行禮

禕服歲黉茂典詳向 日月輝光承 天地久長容蹈凝華 德象彰和鳴協
鳳凰景福集鴛鴦瞻 宸冕節琚璫慶洽宮闈萬葉昌

又 皇后御內宮

晏平之章 宮中行禮

彤庭瑞靄縈象服增華煥采明 正位翊 昇平 德協坤貞品物亨來綏福
履成輝黼黻式璜珩芬蕙引風清調鳳瑟叶鸞笙
又 賜燕后父及其族屬

調平之章 皇帝升座

左右肅班聯鸛鷺分行別後先戚畹萃親賢夔虎鳴鑾應管絃鏗鏘 禁漏傳
瞻 舜日覲 堯天拜舞錦袍鮮列玉 砌侍 瓊筵

介平之章 后父率其族屬謝 恩華臣行禮

鑪煙篆裊香 朱殿春和旭日長夔虎效賡颺擗笏垂紳玉佩鏘隆儀九拜彰
飲酒醴叶笙簧 寶籙衍休祥綏福祿頌鴛鴦

又 大婚次日 賜燕后父及王公大臣

天地成平之章 進饌

天地成平禮樂修明景運啟元亨乾德資生坤德資成和聲叶鳳凰虞廷致
 治由嬌水周室開基肇鎬京四時行百度貞一解南面垂裳居正一解倪天作合
 徵文定唯麟化被周疆盛式歌且舞欽仁聖歡承壽母蘭陔永爵進紫
 瑤觥任似徽同景榮懷永錫邦家慶二解歡幸椒殿祥霽寶扇紫酒醴
 百壺清綺饌調鯖雅奏鏗鯨協輿頌愜皇情冠裳濟濟龍光覲繪麒麟煇
 耀簪纓槐棘列蓼蕭廣濃露九霄沐潤三解和曦暖蜩簪轉韻薰風動虞琴
 送聲金樽玉琖喜同傾麟羹進鹿脯烹四解霞杯色瑩雲液香清天廚水陸
 不知名稱觴酌觥殷疊夏鼎相輝映悠揚拊石夔鳴磬珍重調梅傳作羹甄陶
 元氣開昌運黼黻勳華萃散閎五解璇宮畫靜贊乾樞懋啟休禎分茅
 胙土拜綸綍親承寵命煌煌天語垂謨訓勵丹忱業業競競無忘恭敬
 庶幾出壯屏藩入贊昇平鈞衡共秉六解玉漏永金鑪燼欣看華蓋高擎
 宸旒喜氣迎松棟雲輝萸階日麗淑氣滿春城天開景運卜瑞啟珠囊釐延金
 鏡七解欣慶湛恩覃醴澤飲佐禹範匡周鼎臣鄰翊贊治定功成願

更祝珠聯璧合二曜五星昭瑞應翼燕謀貽孫子麟振麟定八解誼美 恩明
祥符至瑞光呈 主聖臣賢喜起廣譜出承平雅頌聲膺繁祉騰茂蜚英億萬
年縣縣祚永 趨辭

圖肇鴻基之章

進茶

賜后父及王公大臣茶

圖肇 鴻基風追 喜起延 景運荷 隆儀歡聲騰遠邇 一解躬桓蒲穀列

丹墀 賜茶宣敕沐 鴻施 九重綸綍欣同被仰 恩暉獻藿傾葵龍團

鳳餅味含滋注金甌露挹 瑤池 二解華門積善徵蘭芷 天心眷顧正 坤

維 至德侔周妣詠風詩苻菜參差 化行俗美推暨從今始從今始膺多福

家室慶咸宜 三解度翩翩紆青拖紫韻悠悠吹竹彈絲 頒來佳茗溢金卮漱

芬芳既甘且旨 四解平治修齊逢 盛世 中宮位定采蘋時飭威儀著箴規

紫宸作耦稱同體 彤庭端範翊 昌期翊 昌期觀型媯內追隆軌 五解

宮商調角徵頌 仁慈敬縉箕裘緒念在茲釋在茲 璇闈侍膳奉盤匱 孝

治迓蕃釐 六解雪凜香霏雲腴味美金莖露湛 重霄賜調瓊液晉瑤卮華如

桃禮如李甌泛碧琉璃 御案親依仰 天顏真尺咫 七解 彩耀旌旗儀修冠

履飲和食德延蕃祉貽燕翼衍螽斯爲騶牙爲麟趾戚屬與榮施 御案親依

仰 天顏真尺咫 八解 醴膏飽飫芬留齒寤 闔澤欣歌樂只 乾極儷 坤

珍祥符繇萬紀 趨附

寶扇祥開之章 進酒

寶扇祥開貌鑪煙靄占交泰八極宏恢春盎乾坤大 一解 重霄澤沛泛醍醐

寵錫新醕看光浮玉璣更香溢瓊杯歌濟濟趨踰依 北闕嫺貞貞舞蹈詠

南陔毓芝蘭榮敷柯葉繇瓜瓞肇始根荑 垂裳肅穆奉竿徘徊 二解 黼黻輝

煌集衆才禮初成百福該嵩呼華祝徹 天街雲霞五色迎華蓋星辰萬點輝

珠旒從容步 帝階賡颺愜 聖懷聽鏗鏘鸞鳳鳴嘉會春似海酒如淮 三解

雕梁璫瑁排瑤觴琥珀指正碧宇春旋北斗魁綠凝煙含禁柳紅捧日映宮槐

筵式啟宴叨陪 四解 看盈盈酒滿金樽釀最佳聽聲聲漏永銅壺箭屢催恰日

度花輶高烘 紫禁隈奏笙簧鳳律諧繇統緒 鴻慈戴 徽音欣見嗣 思

齊五解 迓休和徧九垓銘晉椒盤慶洽蘭陔二南風化真無外詠河洲雅句新

裁六解 融風暖淑氣催甘敷雨露微滂霈區共樂 皇仁逮醪醕馥郁邀

恩資金鏞振響叶龍吟瑤琴譜曲諧鸞嘯七解 葡萄酒翡翠杯 護闈祝嘏觥

同介珩璜度肅瓊琚佩旌旗彩耀龍蛇繪 鴻基鞏固萬斯年驩聲遠逮三千

界八解 宮殿啟闔闔開和煦風回璫璨雲堆錦繡霞裁鈞天唱境擬蓬萊惟

坤柔德合 乾剛配千祥集萬福咸來賓筵歌舞明良會材皆麴糵人盡鹽梅

九解 鸞翔鳳翽鸛鸞徘徊皋颺變拜罷虎追陪酒酌金罍樂奏 瑤階天地祥

符交泰八音調六律諧庶事康哉 元首明哉祝維祺有臺有萊賡雅化條肄

條枚挹瓊漿玉璣欣開金盤捧出蓬池膾 恩周夏甸歡動春雷十解 帝基

昌熙景繪 邁姜嫄 啟有邇攸敘彝倫福孔皆萬方賴兆民懷卜從今瑞應

三階風雨和甘化理該 恩澤徧埏垓 德教孚中外衢歌巷舞樂無涯趙辭

二十年 慈禧端佑康頤昭豫莊誠壽恭欽獻崇熙皇太后六旬萬壽喜起舞

二十章

皇太后福壽同縣 皇帝仁孝兼全 天佑 聖母錫之大年 一章 閔逢歲之

陽其陰在敦牂其日維吉其月曰良 二章 王會大同星紀五復萬國萬年以介

景福 三章 猗歟 母儀翼我 聖主曰仁曰智允文允武 四章 其武維何謐謀

璇幄龜靖神州威讐殊俗 五章 其文維何崇儒禮賢 奎章藻耀雲漢在天

六章 其智維何明燭萬里中外一家宮府一體 七章 其仁維何如湯如堯蠲租

發帑以恤民勞 八章 民勞休止庶優游止雖休勿休民瘼是求止 九章 自普天

而率土兮咸浹髓而淪肌 聖皇之德兮 聖母之慈 十章 茂矣美矣薦嘉祉

兮唐矣皇矣純嘏爾常矣 十一章 累印若綬颺拜稽首壤歌衢謳逮及童叟 十

二章 累譯而至屬國以萬計咸含和而吐氣頌曰盛哉乎斯世 十三章 大矣

孝熙 聖皇之思以天下養永奠此丕丕基 十四章 行慶施惠 湛恩汪濊而

熾而昌眉壽無有害 十五章 迺鑲璆冊兮瑤瑤章迺展瓊筵兮奉玉觴迺瞻

金陛兮穆穆皇皇迺奏雅樂兮嘈嘈將將 十六章 琴瑟在御鐘磬在簾翬乎而

鼓軒乎而舞 十七章 蕩蕩八荒 惠問所翔願 聖母壽應地無疆 十八章 圓

穹戴笠 徽音四塞願 聖母壽與天無極

十九章

荷天衢提地輦迄於期頤

萬有千歲福履綏之

二十章

皇朝續文獻通考卷一百九十九

樂考十二 樂歌 聲譜

臣謹案前代史志凡紀樂章者祇錄歌詞不載聲譜班書郊祀志首擗其例後代史家因循不改所謂樂章者章則有之樂則未也揆厥名義實欠完備一设计制作必有一代之精神若錄其文而略其聲無異可視而不可聽吾國古樂之淪湮此其一絕大原因也茲輯樂歌並登聲譜欲傳制氏之鏗鏘特紀伶倫之節奏使 本朝制作聲文並傳較諸前代徒載文詞不詳樂譜者當有閒矣自乾隆五十五年至宣統三年詞譜可合輯者得一百十二闕中間詞異而譜同者則詳載全文於樂章門并註以譜同某某章如是則文詞聲譜相得益章並垂不朽矣

乾隆五十五年 高宗純皇帝八旬萬壽慶隆舞樂譜 共 十八 章

其一下同

皇 上尺工工帝上尺工工萬尺上萬尺壽工福工尺上四如上尺工工大尺上

海工。尺。源上。亭。上。尺。工。工。育。上。尺。工。工。德。尺。上。恩。尺。普。尺。休。工。尺。上。四。和。上。尺。
工。工。暢。尺。上。八。四。尺。挺。上。

右慶隆舞樂歌第一章全文詳樂章門

嘉慶元年定 太上皇帝元旦 御殿中和韶樂譜 太簇爲宮倍應鍾起調

元平之章升座

壽羽寓宮鞏徵金宮甌商

四。上。六。工。尺。

繩羽武角乘羽乾徵甲宮子羽周徵

五。工。五。六。上。五。六。

燕角翼商篤羽詒角謀角

工。尺。五。工。工。

子羽帝徵欽宮承商德徵澤角流商

五。六。上。尺。六。工。尺。

歲宮首商建羽華徵旂角

上。尺。五。六。工。

著角衍角筴羽海宮添羽籥徵

工。工。五。上。五。六。

五宮福商萃徵箕宮嘒商

上。尺。六。上。尺。

臚角實徵政角訓徵鴻宮猷羽

工。六。工。六。上。四。

和平之章 還宮

天 羽 下 宮 養 商 尊 徵 崇 角

四上尺六工。

萬 商 禩 商 頤 宮 和 徵 郅 宮 治 商 隆 宮

尺尺上六上尺上。

秦 角 運 徵 懋 羽 延 角 洪 商

工六五工尺。

嘉 徵 會 宮 朝 羽 正 徵 萬 角 國 羽 同 角

六上五六工五工。

康 宮 强 商 仰 宮 聖 羽 躬 徵

上尺上五六。

八 角 徵 徵 念 角 十 羽 全 商 功 角

工六工五尺工。

勵 羽 治 徵 尙 商 初 角 衷 徵

五六尺工六。

膺 羽 篤 宮 祜 徵 競 商 呼 宮 嵩 羽

四上六尺上四。

又 萬萬壽聖節 御殿中和韶樂譜

黃鍾爲宮倍南呂起調

乾平之章 升座

壽 羽 祿 宮 位 商 名 宮 全 商

四上尺上尺。

猶 羽 日 角 孜 宮 孜 商 寶 徵 篆 羽 鐫 角

五工上尺六五工。

保宮佑徵命宮膺商天宮

繼角序角重羽光徵福宮祚羽延徵

乾角符角久羽仔角肩商

文商巍宮煥徵武徵昭商宣宮

瑞宮應商角亢羽躔徵

龐宮視羽衍角萬商斯宮年羽

秦平之章還宮

曼羽壽宮獻商瑤宮樽商

萬徵方宮玉羽食徵至角尊角尊商

舞角綵羽上角儀羽敦徵

堯宮辰徵舜商丙宮合商乾徵坤角

誅宮蕩商啟徵天角門商

帝角奉徵帝角孫羽有宮孫徵

上六上尺上

工工五六上五六

工工五工尺

尺上六六尺上

上尺上五六

上四工尺上四

四上尺上尺

六上五六工工尺

工五工五六

上六尺上尺六工

上尺六工尺

工六工四上六

祥角雲商燦羽紫角闌商

工尺四工尺。

歌角景宮福宮飫商洪宮恩羽

工上上尺上四。

又長至 御殿中和韶樂譜 黃鍾爲宮倍南呂起調

遂平之章升座

陽羽回宮玉商瑄角新徵

四上尺工六。

祇宮承徵忭羽蹈徵率羽臣徵民角

上六五六五六工。

行商建宮政徵躬宮親商

尺上六上尺。

問角安徵視角膳角秉徵鴻角鈞商

工六工工六工尺。

帝宮範商示角遵徵循角

上尺工六工。

共羽球宮集徵韶商濩宮陳商

四上六尺上尺。

皇角祺徵第羽祿角臻徵

工六五工六。

紀宮馨商烈徵頌商恆宮春羽

上尺六尺上四。

允平之章還宮

懿羽鑠宮續商義徵圖角

兩宮陽商時角若角秦徵階羽符角

逢宮年商渥角澤羽敷徵

三羽除角玉羽粒徵五宮蠲羽租徵

元商吉宮惠徵心商孚宮

恩徵市羽寓宮德宮覃角區商

寅宮承商保角聖徵謨角

履商端宮慶宮舞商康宮衡羽

又定 太上皇帝三大節筵燕丹陛清樂譜

進茶用

玉燭調元日之章

五玉工燭五調上元上乙日五五六凡工凡彩五五旭凡五瞳上瞳上正工聯

上珠上乙五上乙合五五凡五璧上乙五六凡工慶上工工凡重五六凡工逢

凡五凡五星上乙五輝六凡工雲上爛工工凡藹五和六凡工風凡五凡五角

四上尺六工

上尺工工六五工

上尺工五六

五工五六上五六

尺上六尺上

六五上上工尺

上尺工六工

尺上上尺上四

上。乙亢五。六凡工吐。上耀工。凡工辰。上居。上工拱。上。上乙四。四凡春五意五。
 益六凡瑞工。上光工。凡工融五。六五看六凡工萬上。年工枝上。乙動四乙。
 上。上五更凡五萬上。乙年五觴六。凡工奉。上工。上上乙五六。六凡工。工工添凡。
 籌凡。工工凡積五。算五。六六五乾六。六網六。五六凡總工。五凡五一上。乙家五。
 堯六凡工舜上。工工凡工貞上符。上工共。上上乙四。四凡繞五六五。陞六凡雲。
 工上凡工煙工。凡工凡擁五。六五六凡工壽上。工介凡。五衢六凡尊工。凡五六。
 凡工恩工流上寶上。乙五變凡。凡五五乙五。五一解。
 五上乙五主上。上乙敬五。六凡工。凡工凡五五五上乙五宸上。上乙衷五。六。
 凡工。凡工凡五。凡五後五。工天上。乙五而上。上乙奉五。工工六凡工上。乙五。
 上。上乙五五乙上。上上工上上乙五紀上。上上乙元五。五乙周上。上乙甲五。上乙。
 五凡蘿五圖。凡五五。六六凡工羣凡。工凡。凡五凡隆五。五凡授五。受六凡工養。
 上工尊凡。工工凡崇五。五乙五。六凡工。工上積五凡京五。五凡垓五。六凡工上。
 臣乙。上民工。上工工。上上乙頌四。四凡四。四五凡五。五凡五。六凡工上乙。上工。

六凡工。工上。工凡。五五凡。萬五。六五。禩五。六凡工。慶上。乙上。延工。洪六凡工。
工上。如六。六凡日。工工尺。方工。中工。工麗上。乙上。桐工。上。乙五。軒六。凡工。輝五。
凡五。松上。乙乙。五凡。棟五。五五。五二。二解。

五。颺上。乙五。綿上。綿上。椒上。乙衍五。上金尺枝上。上。乙五。重工。凡五。五福五。凡
名五。堂上。萬工五。福六。凡同工。瑤凡。牒五。書上。乙五。名五。六凡。衆工。瑞上。徵工。
工凡。麟五。趾上。工慶五。恆六。凡鍾工。繩五。繩上。乙繼五。繼工。工凡。疊五。見凡。五
祥工。雲工。凡擁五。凡五。上。乙五。上。上。上。祝工。來工。曷上。上。乙五。奕六。凡工。禩

凡。凡五。荷上。乙蒼五。凡穹五。五三。三解。

武五。於上。鏢上。十工。全上。乙同五。頌凡。五五。文上。乙五。丕上。煥上。乙四。五德凡。
五俱六。凡隆工。凡工。凡箕五。疇五。錫六。凡工。福上。福乙。上來工。六凡工。上崇工。
工。皇凡五。凡極五。六凡慶工。凡道五。泰上。時乙乙。五凡。雍五。五五。一四。四解。

恩五。六五。膀六。凡制工。科六。凡先工。上中工。慶上。遭工。上逢工。五杏五。花六。五
春六。凡雨工。上桂工。六凡秋工。工上風工。六凡澤工。龐五。五凡五。洪上。年五。逾

五凡耆上、畫五觀五光凡踴五、工遠五超五、五凡五五、老六凡工、首凡凡五曹
上松上凡工、首凡凡五曹上乙五松上上上上七工旬工上上乙五以六凡工
外凡凡五成上乙均五凡貢五五五解

工凡工會凡工耆上工英凡工凡三五千六凡衆工凡五奏上乙五均上天上

廣工樂上乙五同凡五雲六凡夢工上工工甘六凡工膏上工上乙四渥上乙

上湛工六凡露工上濃工工十五年上乙五方上上工上乙五舉凡五燕六凡

方工、噓上工五六凡工上乙四鳩凡飾五許上乙攜五五凡笳五六解

藏工富凡三五農五凡五八上蠟上常六貢六六偏六隅六薄五歛六五停六

輸六供尺工問六凡陽工兩工上罷工租六凡庸工六凡工工上工六凡工工

樂五京上乙五坻上上勤工上乙耕五種上鼓上腹上共上乙融五融上乙寔

五五凡字五工綏凡豐五五舞五康上衢上廣上五上乙頌五五凡五七

解

就工日凡瞻五雲五五九上字上六同六六占六風六協五律六五集六球六

皇朝續文獻通考 卷一百九十九 樂考十二 五

共尺工。嶽六凡修工。川工。上效工。朝六凡正工。六凡衆工。工。上工。六凡工。工。拓
五輿上。乙五圖上。河上。玉工。上。乙山五。蔥上。里上。上。逾上。乙二五。萬上。乙入五。
五凡堯五。工凡。封五。五奉五。車上。書上。玉上。五帛上。乙重五。五重上。上。上。五上。
乙五。八解

昌工辰上乙嘉五會乙隆上乙儀五凡工上工凡重五聽五雅六五樂六凡九
工成上工鳴上乙鳳四八上乙極五乙盡上乙五乙承上上上乙五乙風五九
六瀛五六五齊六六獻凡工頌凡凡五 趨辭

又定 太上皇帝三大節筵燕丹陛清樂譜 進酒用

日麗瓊霄之章

六五六日五麗六凡工瓊六凡五六霄尺上乙尺尺工六凡六凡工尺春乙
風乙四合四乙先尺上乙益四尺上乙四合合蓬六五萊乙尺乙五島六凡工
六凡工尺尺工六凡六凡工尺樂凡工尺奏四合凡工簫六五韶六工六工天
六五賜乙五六工尺工徵尺工離尺上尺老四尺上乙四合 一解

尺尺。凡凡工尺祇六。五承六。五皇乙。五道六。凡工尺。五上乙。五歡六。五心乙。乙。
五五六萬五。六國凡。工尺六六尺。尺工六。凡六凡工尺會六。凡工尺三六。乙朝。
六。凡工六。工工乙尺工正六。凡工籌六。五添六。凡工玉尺。工尺上筴乙更。工尺。
上斗乙。尺上乙轉合。凡工珠六。五杓六六六。乙乙五紉六。縵尺上縵乙袞尺。工。
衣六。依六。五黼乙六凡工尺座上。乙乙上尺。六六。乙乙六爛乙。五輝六五輝六。
五瑤乙。五罽六。奉六。尺瓊工。工尺工工尺工尺乙工尺尺工尺尺工尺慶工。
尺工昌六。凡辰工。重六。五光六工重尺。六潤凡。工尺六五六仰尺。上乙景尺。六。
運凡。工尺尺合。四稽尺。上尺舜工。尺尺稽上尺堯合。六六。乙乙五養六。五隆六。
工尺乙山尺。工海凡。工六乙工尺美乙。尺乙四軼合。四合四祁尺。工尺姚上乙。

二解

六六。乙乙六奕尺。工六葉五六五臚上。乙五六五歡六。工六凡工衍六。慶工尺。
上乙饒尺。工六詠尺。振乙振五瑞六。工六牒尺。乙尺工標六。六五乙五瑤六。乙。
林六。琪工。乙樹尺。尺工六萬五。六五尋上。乙五六五高六。六六凡工蘭尺。工芽。

尺。工馥六郁凡工六六五乙五形上乙五六五墀六工尺繞上乙上尺尺乙乙
 五幔六工亭六仙乙樂六凡工六尺工元六五音六凡工妙尺工尺上乙六五
 祥尺乙乙五光六絢乙六鳳工尺乙工尺尺工條六祥六髓六乙暖六鳳工六
 工尺乙巢尺工六集尺雲乙乙五初六獻尺工壽六五和六尺工風凡工尺劬
 四合乙六六凡工欣尺舞尺綵乙四合燦乙四合四乙螭尺工尺上均乙六乙
 六六凡工尺工尺乙四合乙四合四乙尺工尺上乙乙三解
 六六乙乙五列六清尺上乙班尺工六鵠六工鸞尺工尺上乙翻合工尺上乙
 高合四乙四合合四鹽尺工尺上梅乙一乙五氣六凡工調六六乙乙六看乙
 肅乙五肅六衣六工冠尺工拜六絳凡六凡工旃尺上乙上乙北五闕六五開
 六催工六曉工乙尺箭工西尺工山六爽凡工靜尺工鳴尺上乙合梢乙乙尺
 尺工斟六工沆六五瀟凡工尺酌工六尺工蒲尺工尺上尺荀合四乙四解
 欣五通六乙英六日尺上乙轉合四乙槐六工龍六清尺上影乙合搖乙更六
 五集尺賢乙五風六凡工緩尺上乙梅六花六雜五六絮凡六凡工飄尺五五六

五喜上。乙華五六纓五。共凡工尺凡影六。鑪工煙工。六暖工尺乙未尺工消六。
 鳳上乙池五。頭六五仙六。翰工乙尺工染六。鸞乙掖工。外六佩五。聲六凡工敲。
 尺齊尺工祝六。頌凡工尺聖合壽四天尺。工尺上高乙。五解。
 更六幡凡工幡尺。黃四合合四髮上。尺上乙飄四六五。六六凡工玉尺。工杖尺。
 上尺初工六凡工扶尺。來合聽合四雲上。乙四合四璫合。合乙乙合祝乙四萬。
 合四八乙昌尺丁。期尺鎬上乙四合燕四。乙尺工六。六五六列五。六五三六千。
 凡工尺吉上尺語合四合衢尺。工尺上謠乙。六解。
 皇五六州五。五五六五。五尺上乙五暖尺。上乙五淑六。凡工氣尺。工調上尺千。
 上乙門五萬上戶五。六歡五六聲凡工早尺六五。九凡工衢尺。凡初六五旭乙。
 五和乙光乙尺繞乙五。六六五六東五。華六凡工紅尺。輓尺上乙四雲尺。煙四。
 上乙裊四合尺工尺黃工尺圖工紫尺上乙陌四總上乙四臚尺。工歡六上五。
 六萬五年六凡工枝尺上四上乙四鳴尺。工春尺上乙鳥四合六。七解。
 聯五三上乙五殿尺上乙五達六四凡工郊尺六五六綿五區凡工尺币六字。

上五。六茅五檐。凡工尺表六六凡六綺五。膝工尺上尺工尺。繡乙。罽六五農乙。

功乙。早六工六上五。六提五。六壺凡工布尺。穀四乙。春尺。聲四乙。好四合六凡。

工兒尺。觥尺。共乙。願尺。獻尺。工公五堂六五六六上五。六衢五。尊六凡工尺衢。

四室乙。四乙。歌尺。鴻四乙。造合。八解。

六五。六威尺。棱上乙。震尺。尺工尺。德上尺。化工尺。遙六王六五會乙。尺乙。五六一。

冠尺工裳尺上乙。合乙。合海五角六尺。山工椒尺。長上尺。股上乙。四儵工。僥尺。

瑤上尺。階工上尺上乙。千尺。羽合四功合。昭合。趨工。閭尺工。閭尺上拜乙。四舞。

兼五。歡六工。蹈尺六尺工尺乙。四合五五六工尺。市五。六爻乙。尺閭乙。五。

六赤尺。幣工。飄尺上。鋼乙。尺工尺。統工。牛尺。露上尺。犬上乙。四輪尺工。奇尺上。

寶四合乙乙。合兜乙。離尺工。儻六。味尺工六五六工。盡尺入上乙。工咸尺上。韶。

乙九解。

玉工尺工河六。縹六。縹五。六星尺工海尺上乙。迢尺工尺上。遙乙。占六五城六。

尺馴工。擾尺。揮五。國六尺。招工。邀尺。南乙。掌乙。尺山工。高尺。荷六五蘭六尺。馴。

工。飄尺。卻六值五。六元尺。上正乙五六。齊工尺乙到尺。慶尺中工。天尺仰合。
碧四合。四霄尺。工尺。工路六。繞尺。工銅尺。上標乙韻五叶六尺。驚工鑣尺。占工。
青尺。工雲人。迭台。來合。四重乙。四譯合。趨工。黃尺。工道尺。共乙。四上合。輕五。六。
工。軛尺。工尺。工尺。乙。四合。五。六。五。六。工尺。會五。六。嘉乙。尺辰乙。五。六。慶尺。舞工。
雲尺。上翹乙。工尺。尺。南工。諸尺。北上。尺。變上。乙。四祥尺。工輝尺。上耀。四合。尺。工。
尺。鳧乙。趨尺。魚乙。藻尺。工六。五。六。五。式尺。工燕尺。上乙。工翔尺。上翹乙。尺。尺。
十解

軼工。黃尺。工農六。五超乙。義六。凡工。昊六。進六。長尺。工生尺。上水乙。尺玉乙。四。
膏台。六。五。六。金尺。鑑尺。常乙。五懸六。帝六。乙。範六。凡工。高六。羣尺。乙。五。欽乙。帝。
六德六。曉尺。上。曉乙。六。五。六。煥五。六。珠乙。五。弧六。六。瑞尺。工六。先尺。上。昭乙。
泰六。策六。乾尺。工符尺。上乙。下尺。工交六。五乙。五頌乙。兼五。六容。凡工。六尺。工。
尺并乙。尺。工包六。積尺。京工。垓尺。億六。五。六。凡兆六。凡工尺。六霞五。六觴五。上。
乙五重。凡六。凡工。酌尺。合四種乙。合蟠乙。四合四乙。桃尺。唐辭。

又定 太上皇帝三大節筵燕中和清樂譜 進饌用

英衍箕疇之章

英五尺衍尺上乙箕五六五六疇工五春六五滿乙瀛乙五六洲五五乙五六
六五乙五六凡甲工工尺工慶上尺重上乙五六周五五五功尺乙乙五德六
五誰乙尺上乙五六傳五五五位尺乙五祿六五兼乙尺上乙五六名五五五
六壽五五五六五五乙并五六凡包工帝尺尺工道六六工王六六五六凡猷
六六凡工尺工十上尺上乙全五六五乙建五六凡極工尺工八尺上尺徵上
乙五六念五五五六五五乙五五六凡福工工尺居工工尺辰工五五五五
祿凡凡工尺凡工遵尺駕尺凡工尺勾蒼尺尺尺上乙四周合四工工六凡工
尺軼工工尺赤工劉尺尺上乙四共尺凡臚尺尺尺工萬凡工凡萬乙四合
四添尺尺工籌尺尺勾乙乙一解
五尺尺上尺敬上乙五惟尺上乙五工乙五作乙五五六凡工所尺工工六凡
工酬五五六工尺高工工厚尺上乙四五六五乙乙五圓六五六凡壇工六凡

工尺冬六凡工至四尺上尺齋六工工尺宮工工就尺上乙四五尺上乙五
 方乙尺上乙五六壇五五乙五夏乙五五六凡工至尺工工六凡工明五五六
 工尺禮工工奏尺上乙四五乙五凡五祈工尺年六凡工六凡工尺零乙尺四
 祭乙乙尺均工工尺循工工候尺上乙四五乙乙五加乙五六玉工五五五乙
 乙尺表工工尺精乙尺上忱乙五尺上乙縮五嚙尺工尺通工聲工臭尺上乙
 四五乙五凡五珠工尺囊工工尺氣凡工工尺勾尺尺勾尺尺尺工尺
 工四乙尺神工尺工祇尺上乙四乙四尺尺凡祐尺尺勾乙乙二解
 工遵凡凡工尺工守凡五凡工寶尺上乙四篠合四乙朝乙四朝合四誦尺大
 尺猷乙乙五六凡萬工工尺工乘乙尺上乙謁五六凡珠工工尺凡工尺工
 邱五五五冠尺服乙五六五貽乙尺上乙五六謀五五五弓尺乙五矢六五
 貽乙尺上乙五六謀五五五六五盛乙五六京工賦五六凡工六六工賦
 六六五鴻六凡麻六六凡工霞尺工綢五六五然乙五乙處五六凡工明尺上
 尺如上乙五六書五五五六五五乙紀五六凡恩工堂工尺堂工工尺構工五

566

年五。六。凡工年尺。上。乙四報乙尺工。尺有上。乙四。秋合合四。合四。一五解

五包乙五羅乙乙五乙星尺乙尺乙五六宿五六五六工御尺丹工工五乙五

毫乙乙五乙文尺乙尺成乙五六萬五首六凡六味五腴尺工凡工凡工餐尺

尺秀工尺有工工五數乙五萬乙乙餘五乙篇尺乙尺搞乙五六錦五繡六凡

六丹五乙五六黃五四五乙庫乙五皆六凡工經五奏五乙乙五更六凡臨工

雍五五宣乙五六五講乙五乙璧乙水五乙環尺乙尺乙五六橋五欣六凡親

六尺工禮五五成六五釋乙菜五乙五又六凡看工尺典尺上茂四鴻四上都

乙四石尺工凡工經凡凡工凡五凡五凡工鑄尺乙四合四就尺工尺勾乙。

六解

二四十上乙四矢尺尺。天尺尺。勾弧乙。四。合四穀尺尺廣四合運四。上。乙四合

南四朔四尺尺上尺東工尺上西四乙。四。合四威尺。棧尺。處乙處乙周五。六。五

拓尺疆尺上尺二上乙萬五。亥五步五全六。收工遐五陬六。工襪工負尺尺。工

投六。六。五歸乙。降五五。六歸五。順六。工更工兼尺。工廓五。喀六凡工鯤尺。番尺。

一尺尺。勾候乙乙尺。七解

尺尺。勾仁乙乙。壽工工貞凡。符工同凡。幅凡。幘上十工尺。工一五世五乙乙五

六金五五。枝尺上乙五。六秀五。聯五。珠六合工五五。六璧五月六。凡將工日六

就六。二六千六。里凡黃六。凡工。河尺。尺。工清五。漱六仙凡。工螺尺。工呈五。祥尺。

晴尺。工。雪五。後六凡。工慶尺。昌尺。勾期乙乙。工中工天尺。工侯凡。凡尺。凡尺。重

凡逢四乙四乙。重尺。勾。邁乙。八解

五玉乙燭五五六五。金乙五乙。甌五六凡。工尺天尺。尺行五。一凡日乙乙尺。一

凡周尺。乙孜乙孜五。凡惟尺。日尺。勾毫乙。期乙。工工尺。工猶五。五。自乙乙。強五。

六不工五息六。凡工符尺。工乾五。六九五。膺五。篤六。凡祐工。璿尺。筴尺。珠上籌

四子工帝尺。尺。工承乙。歡五。乙五凡千尺。萬尺。尺。工尺勾壽乙乙。四乙。趙辭

又 皇極殿千歲燕 御殿中和韶樂譜 太蔟爲宮倍應鍾起調

隆平之章

乾羽隆宮六商十徵一角年角

四上尺六工工

授羽嘉商慶宮始角元商

四尺上工尺。

曳羽燕徵三角開角鉅宮典商傳角

五六工上尺工。

天角家徵尊徵養角彌羽虔徵

工六六工五六。

建宮有商極角錫角福徵無羽偏徵

上尺工上五六。

率宮臣羽鄰徵速宮戶羽編角

上五六上五工。

暨宮垓商挺角

上尺工。

軒宮宮羽初徵御角

上五六工。

春徵殿商長宮筵羽

六尺上四。

慶平之章

儀羽鸞宮扇徵合角鐘宮煙商

四上六工上尺。

聽角仙徵韶角繹羽然徵

工六工五六。

盛羽禮徵觀角成角九宮拜商虔角

五六工上尺工。

翹徵瞻角斗角運羽辰宮臚商

六工工五上尺。

退角朝商班宮皇徵極角門羽前徵

工尺上六工五六

頌羽堯宮仁商贊角啟商賢宮

四上尺工尺上

合徵義宮年商

六上尺

聖宮能羽昌徵後角

上四六工

天角不徵違宮先羽

工六上四

三年 臨雍中和韶樂譜 夾鍾爲宮黃鍾領調

盛平之章

建羽皇宮極商端徵拱角垂宮裳商

四上尺六工上尺

仰羽止角重角宮羽牆徵

五工工五六

鸞角輅商蒼宮龍商親角視羽學角

工尺上尺工五工

鼓羽簋角升羽堂徵

五工五六

昭角回徵雲羽漢角爲宮章商

工六五工上尺

璧宮水羽和徵風角交徵濬角蕩商

上四六工六工尺

播^角金^角絲^商傳^角孔^羽訓^角

盛^角羽^羽箭^徵邁^商周^宮庠^羽

道平之章

睿^羽圖^宮洽^商文^角教^羽昌^角明^角

至^羽德^徵播^宮膠^商曩^宮

俎^徵豆^角衣^宮冠^商多^徵藹^宮吉^羽

講^宮藝^徵橫^角經^商

聖^宮人^商玉^角振^羽金^角聲^角

明^徵德^羽新^徵民^角萬^角世^宮程^商

首^羽修^徵齊^角崇^羽格^宮致^徵

基^徵誠^宮正^商奏^商治^宮平^羽

又臨雍賜茶丹陛清樂譜

皇圖昌之章

工、工、尺。工、五、工。

工、五、六。尺、上、四。

四、上、尺。工、五、工。

五、六、上、尺、上。

六、工、上、尺、六、上、四。

上、六、工、尺。

上、尺、工、五、工。

六、五、六、工、工、上、尺。

五、六、工。四、上、六。

六、上、尺。尺、上、四。

正六皇五上乙圖五六昌五六凡六道五工六五六六凡揆工六凡工。協合四。
 尺工尺典工上乙四文工啟六凡工。師六五儒工尺盛工六凡工尺。尺序四尺。
 仲上尺工尺上春尺上乙上尺尺上上乙五諷六吉六凡六五五。六六凡。
 工日尺上尺工五乙五良六辰五上乙五六廣工六凡筵工尺肆上乙四尺尺。
 圖工六凡橋工觀尺上乙聽四尺工五乙五崇六五乙經五義尺工屏六百六。
 五六工家尺工浮五。六五競乙五尺工尺敦六五實工六凡學工人尺上乙知。
 四尺興工六工尺行上乙四。牖尺上乙羣四尺蒙工尺尺上上乙五惟六五聖。
 六凡工尺敷工六工言尺。衆五說六凡工郭六五尺工工六凡工折五衷尺葬。
 工六工尺訓上乙四。一解。
 會尺章上乙縫五談五經乙五講尺上乙上尺尺上上乙五席六凡六五抑五。
 抑六凡威工儀工上乙攸五慎尺工尺尺工工尺集上尺大四尺。昕工工六工。
 先尺四鼓上乙四。敝乙五於乙庭五尺工工尺偕工六槐工尺市上乙四同工。
 六瞻五五五上上乙五雲乙日五六五乙乙尺乙五六大五哉五五六五五六六。

凡言工。尺工。五五。尺尺工。著五。論六。凡工。千六。秋六。六。準四。尺工。五本六。五皇
 上尺。極上。乙五大五。中五至六。五正乙。工五。五景乙。聖五。六工域。尺工。五上乙
 五鼓六。五舞六。凡工。奮尺。上乙。興四。六。溯五。上文五。淵六。凡工。優尺。上乙。游四
 涵五。泳五。五乙。五。二解
 喜尺。春上風乙。喧五。化六。五雨六。凡工。浥凡。工四。四。一尺工。尺菁工。莪尺長乙。四
 薪尺。工凡。工。櫃四。詠乙。四凡。五凡工。踰尺。工漢尺。工庭五。六惇凡。工誨尺。集凡
 尺石。凡渠尺。尺工。尺更工。尺天乙。四祿乙。羣尺。儒乙。參尺。證尺。軼工。尺唐四
 尺尺。工代五。乙五。凡。凡。五凡工。陸尺。孔工。菑尺。工經五。六訓凡。工尺。尺玉工
 燭尺。調四。珠尺。尺工。囊五。金六工。鏡五。五乙。五霑尺。教上澤乙。庶五。彙六。五敷
 六工。榮凡。凡。五乙。五尺。上乙。五尺。上乙。五六。五六。工五。五六。五尺。工肅五
 六凡工。御尺。工尺。展工。工六五。兩六。五六。工言尺。工尺。敬上乙。四勝尺。三解
 告四尺。禮上乙。成四。五。上乙。晉五。六玉工。五六。工茗五。工五。五乙。霑五。乙。五六
 渥工。賜五。敷六。五六。工茵尺。工尺。共上乙。四慶乙。尺尺。作工工。尺人乙。工壽

尺乙考尺五五六延工五五乙洪五億六凡萬工五六凡工齡五趙辭

同治十一年 大婚前一日行冊立禮 御殿中和韶樂譜 黃鍾爲宮倍南

呂起調

宜平之章升座

作羽合宮慶商從宮天商

高羽懸角日宮月商照徵垓羽挺角

交宮泰徵叶宮坤商乾宮

鸞角鏘角鳳羽嘯徵樂宮翩羽躔徵

星角彩角麗羽弧角

雙商璧宮合徵五徵珠商聯宮

瓜宮臙商喜角縣羽縣徵

綏宮福羽履角萬商斯宮年羽

愉平之章正使受節

四上尺上尺

五上尺六五

上六上尺上

工工五六上五六

工工五工尺

尺上六六尺上

上尺工五六

上四工尺上四

祥羽暉宮耀商九宮闐商

四上尺上尺。

鳳徵節宮蜺羽旌徵命角肅角將商

六上五六工工尺。

雅角調羽奏角鏗羽鏘徵

工五工五六。

玉宮管徵瓊商璈宮廣商樂徵張角

上六尺上尺六工。

廣宮詩商嬈徵洽角陽商

上尺六工尺。

鋪角鴻徵藻角煥羽龍宮章徵

工六工五上六。

福角祿商奉羽霞角觴商

工尺四工尺。

富角且宮壽宮熾商而宮昌羽

工上上尺上四。

又大婚前一日 皇帝詣 慈寧宮行禮 太后出內宮中和韶樂譜 黃

鍾爲宮倍南呂起調

匏平之章 升座

祥羽雲宮五商色角飛徵

四上尺工六。

旭宮日徵瞳羽嘯徵煥羽紫徵微角

上六五六五六工。

曙商景宮麗徵旌宮旗商

尺上六上尺。

仙角仗徵分角行角寶徵篆角霏商

工六工工六工尺。

承宮歡商舞角綵徵衣角

上尺工六工。

歌羽壽宮愷徵切商瞻宮依商

四上六尺上尺。

展角禮徵報羽春角暉徵

工六五工六。

隆宮孝商養徵慰商慈宮幃羽

上尺六尺上四。

惲平之章還宮

仙羽璫宮響商禁徵城角

四上尺六工。

簫宮管商均角調角雅徵頌羽聲角

上尺工工六五工。

旭宮日商鳳角凰羽鳴徵

上尺工五六。

瑞羽靄角繽羽紛徵賀宮禮羽成徵

五工五六上五六。

慈商顏宮喜徵氣商迎宮

尺上六尺上。

擁徵豹羽尾宮導宮霓角旌商

六五上上工尺。

雲宮奉商翠角華徵明角

上尺工六工

馭商大宮丙宮暢商由宮庚羽

尺上上尺上四

又宣制御殿中和韶樂譜大呂爲宮倍無射起調

叶平之章升塵

翠羽瑄宮銀商簧商下羽紫徵霄角

四上尺尺五六工

仙徵樂羽奏角咸羽韶徵

六五工五六

趨徵班角肅商百宮僚商

六工尺上尺

繳宮蓋羽鳴徵鞭角侍宮早商朝角

上四六工上尺工

惟宮皇商日羽月徵昭角

上尺五六工

玉徵燭羽慶徵時宮調商

六五六上尺

文宮傳角武商舜羽紹徵堯角

上工尺五六工

一宮德商心角源角切商肝宮宵羽

上尺工工尺上四

舒平之章宣制後正使受節

雲羽蒸宮御商案角香徵

四上尺工六

龍宮節徵高羽擊徵喬羽采徵章角

上六五六五六工

嘉商禮宮敬徵延宮康商

尺上六上尺

繼角繼徵繩角繩角百徵代角昌商

工六工工六工尺

唯宮麟商爲角世徵祥角

上尺工六工

歌羽渭宮淡徵慶商洽宮陽商

四上六尺上尺

喜角氣徵溢羽天角閭徵

工六五工六

祝宮聖商壽徵壽商無宮疆羽

上尺六尺上四

又大婚禮成第三日皇后詣

慈寧宮行朝見禮 太后出內宮中和韶

樂譜 大呂爲宮倍無射起調

喬平之章 升座

祥羽暉宮麗商紫宮宸商

四上尺上尺

天羽地角同宮和商萬徵國羽春角

五工上尺六五工

協宮氣徵轉宮鴻商鈞宮

燕角翼角詒羽謀徵百宮福羽臻徵

星角雲角爛羽縵角新商

嘉商禮宮備徵雅徵樂商陳宮

至宮德商頌角慈羽仁徵

洪宮寶羽籙角衍商疇宮倫羽

忻平之章 還宮

吉羽日宮承商歡角厚徵德羽酬角

侍宮燕商禮徵虔宮修商

芬角芳角潔商膳宮羞商

玉角食徵瓊羽漿徵旨宮且羽柔徵

笙宮簧商雅徵韻羽流角

儀羽衛角轉徵華商旂宮

上六上尺上

工工五六上五六

工工四工尺

尺上六六尺上

上尺工五六

上四工尺上四

四上尺工六五工

上尺六上尺

工工尺上尺

工六五六上五六

上尺六五工

五工六尺上

調角玉微燭角 鞏宮金角甌商

工六工。上工尺。

穆羽穆角隆宮儀商福商祿宮迨羽

五工上尺尺上四。

又大婚朝見次日 皇帝詣 慈寧宮行慶賀禮 太后出內宮中和韶樂

譜黃鍾爲宮倍南呂起調

軒平之章 升座

蓬羽萊宮旭商日宮紅商

四上尺上尺。

鳳羽閣角龍宮樓商瑞微靄羽中角

四工上尺六五工。

儀宮衛微拱宮璇商宮宮

上六上尺上。

肅角肅角旌羽旗微拂宮曉羽風

工工五六上五六。

維角皇角茂羽矩角崇商

工工五工尺。

禮商既宮洽徵 樂徵交商融宮

尺上六六尺上。

孝宮養商萬角方羽隆徵

上尺上五六。

瞻宮景羽福角 共商呼宮嵩羽

上四工尺上四。

頤平之章 還宮

閣 羽 道 宮 迴 商 環 商 輦 羽 路 徵 花 角

四上尺。尺五六工。

宮 徵 殿 羽 燦 角 雲 羽 霞 徵

六五工五六。

蓬 徵 壺 角 巖 商 月 宮 賒 商

六工尺上尺。

六 宮 合 羽 光 徵 明 角 萬 宮 福 商 嘉 角

上四六工上尺工。

鳴 宮 鑾 商 返 羽 翠 徵 華 角

上尺五六工。

喜 徵 氣 羽 正 徵 無 宮 涯 商

六五六上尺。

德 宮 自 角 大 商 頌 羽 非 徵 誇 角

上工尺五六工。

華 宮 祝 商 衢 角 歌 角 徧 商 邇 宮 遐 羽

上尺工工尺上四。

又 頒詔 御殿中和韶樂譜 太簇爲宮倍應鍾起調

端平之章 升座

堯 羽 天 宮 景 徵 運 宮 長 商

四上六上尺。

民 羽 物 角 咸 羽 熙 徵 庶 宮 事 羽 康 徵

五工五六上五六。

離角照商炳羽當角陽角

工尺五。工。工。

萬羽里徵山宮河商日徵月角光商

五六上尺六工尺。

昇宮平商寶羽祚徵昌角

上尺五六工。

福角無角量羽壽宮無羽疆徵

工工五。上五六。

四宮表商煥徵文宮章商

上尺六上尺。

歌角喜徵起角頌角明宮良羽

工六工。工上四。

融平之章還宮

嘉羽祥宮帝商眷徵孚角

四上尺六工。

乾商始商坤宮元徵合宮聖商謨宮

尺尺上六上尺上。

蕃角祉徵炳羽皇角圖商

工六五工尺。

藻徵景宮昭羽陳徵協角氣羽敷角

六上五六工五工。

宣宮綸商懔宮步羽趨徵

上尺上五六。

編角璧徵葉角璩羽金商符角

工六工。四尺工。

喬羽采徵煥商雲角衢徵

五六尺工六

六羽禮宮備徵衆商情宮愉羽

四上六尺上四

又皇后詣慈甯宮行慶賀禮

太后出內宮中和韶樂譜

大呂爲宮倍

無射起調

翕平之章升座

懿羽範宮雍商和角內徵治羽襄角

四上尺工六五工

儷宮日商月徵同宮光商

上尺六上尺

承角天角地商有宮常商

工工尺上尺

喜角洽徵璇羽幃徵慶宮未羽央徵

工六五六上五六

虔宮恭商淑徵德羽彰角

上尺六五工

禕羽鞠角壺徵儀商詳宮

四工六尺上

鸞角馭徵肅角翠宮旆角颺商

工六工上工尺

紹羽繼角徽宮音商式商萬宮方羽

四工上尺尺上四

孚平之章 通宮

茂 羽 典 宮 邁 商 嬪 角 京 徵

四。上。尺。工。六。

任 宮 嬖 徵 相 羽 承 徵 世 羽 德 徵 宏 角

上。六。五。六。五。六。工。

內 商 治 宮 稟 徵 儀 宮 型 商

尺。上。六。上。尺。

辟 角 穆 徵 慈 角 顏 角 福 徵 履 角 盈 商

尺。六。工。工。六。工。尺。

垓 宮 埏 商 樂 角 永 徵 清 角

上。尺。工。六。工。

陳 羽 葆 宮 佾 徵 簇 商 霓 宮 旌 商

四。上。六。尺。上。尺。

璆 角 佩 徵 節 羽 和 角 聲 徵

工。六。五。工。六。

雲 宮 輅 商 舉 徵 日 商 華 宮 明 羽

上。尺。六。尺。上。四。

又 皇帝御內殿中和韶樂譜 大呂爲宮倍無射起調

蕃平之章 升座

二 羽 曜 宮 光 商 昭 商 萃 羽 茂 徵 釐 角

四。上。尺。尺。五。六。工。

乾 徵 籙 羽 應 角 昌 羽 期 徵

六。五。工。五。六。

中徵宮角肅商盛宮儀商

六工尺上尺。

肇宮正羽人徵倫角萬宮化商基角

上四六工上尺工。

駕宮梁商福羽祿徵宜角

上尺五六工。

麟徵趾羽叶徵風宮詩商

六五六上尺。

炳宮帝角極商衍羽宗徵支角

上工尺五六工。

萬宮葉商千角春角海商寓宮熙羽

上尺工工尺上四。

理平之章

虔羽修宮肅商拜宮儀商

四上尺上尺。

納徵福宮躋羽仁徵百角祿角宜商

六上五六工工尺。

協角氣羽迂角蕃羽釐徵

工五工五六。

輦宮路徵塵商清宮六商馭徵馳角

上六尺上尺六工。

祥宮雲商護徵瑞角曦商

上尺六工尺。

迴角玉徵輅角繞羽彤宮墀徵

工六工四上六。

湛角澤商九羽天角滋商

工尺四工尺

宣角嘉宮頌宮慶商昌宮期羽

工上上尺上四

又 皇后御內殿中和韶樂譜 大呂爲宮倍無射起調

惠平之章升座

蘭羽殿宮椒商闈商迓羽帝徵庠角

四上尺尺五六工

懿徵德羽軼角河羽洲角

六五工四工

良徵辰角協商吉宮諏商

六工尺上尺

位宮正羽坤徵維角內宮治商修角

上四六工上尺工

嘉宮祥商百羽祿徵道角

上尺五六工

黼徵黻羽煥徵新宮猷商

六五六上尺

輝宮翟角彩商道羽鸞徵旂角

上工尺五六工

進宮迺商祥角雲角輦商路宮周羽

上尺工工尺上四

祥平之章還宮

中羽禁宮宏商開角靄徵吉羽祥角

四上尺工六五工

律宮度商協徵珩宮璜商

上尺六上尺

賡角歌角第商祿宮康商

工工尺上尺

彩角煥徵星羽軒徵法宮服羽彰徵

工六五六上五六

豐宮祺商衍徵熾羽昌角

上尺六五工

福羽履角慶徵齊商長宮

四工六尺上

遵角玉徵卮角晉宮椒角房商

工六工上工尺

坤羽順角承宮天商德商有宮常羽

四工上尺尺上四

又行慶賀禮次日筵燕御殿中和韶樂譜

太族爲宮倍應鍾起調

會平之章升座

天羽心宮眷徵至宮人商

四上六上尺

璧羽合角珠羽聯徵耀宮紫羽宸徵

五工五六上五六

雅角化商洽羽睢角麟角

工尺四工工

祥羽 靄徵 彤宮 庭商 百徵 福角 臻商

鐘宮 鼓商 韻羽 清徵 新角

調角 律角 呂羽 奏宮 韶羽 鈞徵

寰宮 海商 共徵 尊宮 親商

昌角 聖徵 緒角 敍徵 彝宮 倫羽

抹平之章 還宮

煦羽 日宮 祥商 光商 煥羽 翠徵 旂角

冠徵 佩羽 集角 螭羽 頭徵

宮徵 壺角 拜商 賜宮 優商

歡宮 洽羽 皇徵 心角 百宮 祿商 適角

香宮 煙商 仗羽 外徵 浮角

班徵 散羽 玉徵 階宮 儔商

敷宮 駿角 惠商 式羽 鴻徵 猷角

五六上尺六工尺。

上尺五六工。

工工五上五六。

上尺六上尺。

工六工六上四。

四上尺尺五六工。

六五工五六。

六工尺上尺。

上四六工上尺工。

上尺五六工。

六五六上尺。

上工尺五六工。

慶宮典商覃角禧角九商服宮周羽

上尺工。工尺上四。

又 太后賜后母燕中和樂譜 大呂爲宮倍無起射調

序平之章 升座

寶羽扇宮雲商移商法羽駕徵臨角

四上尺。尺五。六工。

萬徵國羽盛角儀羽欽徵

六五。工五六。

仙徵韶角協商舜宮琴商

六工尺上尺。

曉宮旭羽凝徵輝角耀宮玳商簪角

上四。六工上尺工。

慈宮顏商悅羽豫徵深角

上尺五。六工。

錫徵福羽徧徵壬宮林商

六五。六上尺。

延宮景角祚商頌羽徽徵音角

上工尺。五六工。

德宮嬀商周角家角仰商太宮任羽

上尺工。工尺上四。

愷平之章 還宮

樂羽奏宮鈞商天角吉徵禮羽成角

四上尺。工六。五工。

燕宮衍商治徵羣宮情商

璇角嶂角喜商氣宮迎商

歡角承徵壽羽母徵共宮稱羽觥徵

金宮萱商萬徵巖羽榮角

闌羽澤角普徵埏商絃宮

迴角龍徵馭角擁宮霓角旌商

堯羽趨角舜宮步商協商安宮行羽

又 大婚朝見次日筵燕丹陛清樂譜一

圖肇鴻基之章 進茶 賜后父及王公大臣茶

六五六圖五肇六凡工鴻六凡五六基尺上乙尺尺工六凡六凡工尺祥乙

徵乙四合四乙燕尺上乙喜四尺上乙四合合華六五筵乙尺乙五肆六凡工

六凡工尺尺工六凡六凡工尺寵凡工尺荷四合凡工隆六五儀六工六工賜

六五茶乙五六工尺工宣尺工敕尺上尺使四尺上乙四合一解

上尺六上尺

工工尺上尺

工六五六上五六

上尺六五工

五工六尺上

工六工上工尺

四工上尺尺上四

五上乙五趨上。上乙侍五。六凡工。凡工凡。凡五。五五上乙五嘉上。上乙燕五。六
凡工。凡工凡。凡五。乙五。凡五五。工沐上。乙五恩上。上乙施五。工工。六凡工上。乙
五上。上乙五。五乙上。上上工。上上乙五。踰上。上乙踰五。五乙濟上。上乙濟五。上
乙五凡肅五威凡五五。六六凡工儀凡。工凡。凡五凡雙五。開五凡雉五。扇六。凡
工瞻上。工天凡。工工凡咫五。五乙五。六凡工。工上運五。凡璣五。五凡衡五。六凡
工穆上。穆乙上裳工。上工工。上上乙垂四。四凡四。四五凡五。五凡五。六凡工上
乙上工。六凡工。工上工。凡凡五。五凡泰五。六五五。六凡工交上。乙上景工運六
凡工。工上洽六。六凡重工。工尺熙工。工致工平上。乙上成工上。乙五理六。凡工
本五。凡五修上。乙乙五。凡齊五。五五。五一。二解
五華上。乙五門上。上積上乙善五。上迎尺繁上上。乙五祉工。凡祥五鍾五。凡蘭
五間上。毓工五坤六。凡儀工寵凡眷五。從上乙五今五。六凡始工龍上。章工工
凡鳳五。誥上。工荷五恩六。凡暉工榮五。封上乙五五。等工工。凡圭五。爵凡五貽
工孫工。凡子五。凡五貽上。孫乙五子上。上上承工。嘉工。賈上上。乙五福六。凡

工祿凡。五屨上。乙綏五。凡之五。五一三解

集五。冠上。裳上。彤工。廷上。乙展五。禮凡。五肆上。乙五笙上。簧上。乙丹五。陞凡。

五歌六。凡詩工。凡工。凡王五。公五。列六。凡工。辟上。翊乙。上綸工。六凡工。上扉工。

工奏凡。五凡。鈞五。六凡。韶工。凡聽五。咸上。廣乙。乙五。凡樂五。只五。五一四解

內五。外六。五修六。凡和工。成六。凡郅工。上治工。徵上。嘉工。上禮工。五位五。定六。

五乾六。凡坤工。上慶工。六凡。良工。工上。時工。六凡。迓一。祥五。五凡。五禧上。同五。

榮五。凡瑞上。木五。枝五。連凡。理五。工綏五。豐五。五凡。秀五。麥六。凡工。穗凡。凡五。

雙上。歧上。凡工。凡五。上乙。五上。上上。上周工。文工。上上。四五。仁六。凡工。政凡。

凡五。唯上。乙麟五。凡始五。五一五解

工凡工。播凡。工鴻上。工庥凡。工凡。襄五。上六。凡理工。凡五。衍上。乙五。雲上。初上。

虹工。流上。乙五。電凡。五光六。凡瑞工。上上。工工。配六。凡工。二上。工上。乙四。儀上。乙。

上序工。六凡。四工。上時工。工瑟五。琴上。乙五。迭上。上上。乙五。和凡。五樂六。凡。

怡工。怡上。工五。六凡。工上。乙四。豫凡。悅五。仰上。乙慈五。五凡。闡五。六解

景^工。煥^凡。祥^五。曦^五。凡^五。聲^上。騰^上。仙^六。吹^六。六^六。龍^六。團^六。佳^五。茗^六。五^六。天^六。
家^六。賜^尺。工^五。金^六。凡^五。莖^工。露^工。上^注。瑤^六。凡^六。厄^工。六^凡。工^上。六^凡。工^上。六^凡。工^上。
帕^五。傳^上。乙^五。柑^上。上^盤。工^上。乙^薦。五^李。上^攜。袖^上。異^上。乙^香。五^霏。上^乙。玉^七。
五^五。凡^案。五^工。親^凡。依^五。五^近。五^龍。上^光。延^上。五^燕。上^乙。譽^五。五^凡。五^七。

解

川^工。媚^凡。山^五。輝^五。五^禮。上^明。上^樂。六^備。六^六。祥^六。符^六。億^五。載^六。五^過。六^姬。
六^姒。尺^工。雲^六。凡^紉。工^縵。工^上。鳳^工。來^六。凡^儀。工^六。凡^工。上^上。六^凡。工^上。六^凡。工^上。
五^堯。上^乙。五^天。上^上。游^工。上^乙。舜^五。世^上。懿^上。戚^上。與^上。乙^榮。五^施。上^乙。玉^五。
五^凡。案^五。工^親。凡^依。五^近。五^龍。上^光。延^上。五^燕。上^乙。譽^五。五^上。上^上。上^上。
乙^五。八^解。

衛^工。樽^上。乙^同。五^酌。乙^醴。上^乙。膏^五。凡^工。上^工。凡^被。五^欣。五^燕。六^五。洽^六。凡^情。
工^文。上^工。備^上。乙^致。四^九。上^乙。敘^五。乙^慶。上^乙。五^乙。成^上。上^上。上^乙。五^乙。功^五。三^三。
六^辰。五^六。五^瞻。六^六。獻^凡。工^瑞。凡^凡。五^趨。辭^辭。

其二寶扇祥開之章進酒

六五六寶五扇六凡工祥六凡五六開尺上乙尺尺工六凡六凡工尺金乙、
鐘乙、四合四乙香尺、上乙靄四尺上乙四合、合欣六五嘉乙尺乙五會六凡工
六凡工尺尺工六凡六凡工尺永凡工尺錫四合凡工詩六五譜六工六工春
六五滿乙五六工尺工三尺工千尺上尺界四尺上乙四合一解
尺尺凡凡工尺運六五隆六五交乙五泰六凡工尺五上乙五普六五天乙乙
五五六人五六共凡工尺六六尺尺工六凡六凡工尺樂六凡工尺春六乙臺
六凡工六工工乙尺工看六凡工金六五樽六凡工初尺工尺上泛乙更工尺
上玉乙尺上乙譜合凡工新六五裁六六六乙乙五煙六嬭尺上嬭乙祥尺工
輝六分六五禁乙六凡工尺柳上乙乙上尺六六乙乙六樂乙五融六五融六
五喜乙五氣六上六尺宮工工尺工工尺工尺乙工尺尺工槐尺工尺工
尺工皇六凡風工周六五南六工化尺六敗凡工尺六五六歌尺上乙聖尺六
治凡工尺尺合四關尺上尺北工尺尺恩上尺來合六六乙乙五詩六五廣六

工尺乙苻尺、工榮凡。工六乙工。尺慶乙、尺乙四洽。合四合四蘭尺。工尺咳上乙。

二解

六六。乙乙六嘉尺、工六禮五六五初上、乙五六五成六。工六凡工百六、福工尺
上乙該尺、工六共尺。騰乙歡五偏六、工六九尺。乙乙工垓六、六五乙五、乙
斯六。麟工乙定尺。尺工六頌五、六五聲上。乙五六五諸六、六凡工隆尺、工儀
尺。工共六、仰凡工六。六五乙五、嶺上、乙五六五京六、工尺邁上、乙上尺。尺乙乙
五龍六、工光六。燕乙喜六凡工六。尺工欣六、五和六。凡工會尺、工尺上乙。六五
班尺。乙乙五聯六、萃乙六衆工。尺乙工尺尺工才六、軒六。龔六乙愜六、聖工六
工尺乙懷尺、工六迂尺。蕃乙乙五釐六、普尺工慶六。五乾六、尺工坤凡。工尺泰
四合乙。六六凡工歌尺正尺始乙。四合觀乙、四合四乙瑤尺。工尺上階乙、六乙
六六凡工尺、工尺乙。四合乙、四合四乙尺。工尺上乙、乙。三解
六六。乙乙五葡六、荀尺上乙泛尺。工六瓊六、工漿尺。工尺上乙舊合、工尺上乙
醅合、四乙四。合合四香尺、工尺上濃乙、萬乙、五壽六。凡工杯六、六乙乙六看乙。

肅乙五肅六筵六工從尺工玉六殿凡六凡工開尺上乙上乙調五鏗六五鏘
 六菱工六律工乙尺叶工韻尺工瀏六亮凡工鳳尺工管尺上乙合催乙乙尺
 尺工喜六工福六五祿凡工尺自工六尺工天尺工尺上乙來合四乙四解
 聽五睢六乙洲六載尺上乙詠合四乙雲六工霞六爛尺上縵乙合開乙更六
 五鸞尺笙乙五迭六凡工奏尺上乙簫六韶六宛五六轉凡六凡工諧尺五六
 五恰上乙天五六上五春凡工尺凡回六宮工花工六錦工尺乙繡尺工堆六
 漏上乙迢五迢六五日六似工乙尺工年六光乙灑工灑六杯五如六凡工海
 尺鈞尺工天六唱凡工尺境合擬四蓬尺工尺上萊乙五解
 肆六芳凡工筵尺布四合合四兩上尺上乙階四六五六六凡工筵尺工茂尺
 上尺堯工六凡工廚尺桃合實合四瑤上乙四合四臺合乙乙合漫乙四斟
 合四處乙味尺工同尺沆上乙四合灌四乙尺工六六五六齊五六五拜六揚
 凡工尺共上尺酌合四合金尺工尺上鼎乙六解
 翡翠五六翠五五五六五五尺上乙五竿尺上乙五鸚六凡工鸛尺工杯上尺瓊

上乙瑤五。瑾上。璨五。六呈五。六光凡。工彩尺。六五。飲凡。工和尺。凡共六。五樂乙。
 五仁乙。風乙。尺逮乙。五六。六五。六皇五。仁六凡。工廣尺。被尺上。乙四。如尺。天四。
 上乙大。四合。尺工。尺乾。工尺。坤工。合尺。上乙。撰四。獻上。乙四。嘉尺。工謠。六上。五。
 六駢五。蓄六凡。工慶尺。典四上。乙四。羣尺。工欣尺。上乙。戴四。合六。七解。
 儀五文上。乙五。備尺。上乙。五德六。意凡。工恢尺。六五。六宸五。宮凡。工尺。化六。起。
 上五。六天五。心凡。工尺。泰六。六凡。六壽五。觴工尺。上尺。工尺。更乙。喜六。五兕乙。
 航乙。介六。工六。上五。六和五。六聲凡。工鳳尺。翥四。乙兼尺。鸞四。乙翹四。合六。凡。
 工嘉尺。祥尺。普乙。慶尺。徧尺。工寔五。瀛六。五六。六上。五。六二五。南六凡。工尺。風。
 四教乙。四乙。真尺。無四。乙外。合八解。
 六五。六凝尺。繁上。乙祉尺。尺工。尺怡上。尺聖工。尺懷六。鐘六。五鼓乙。尺乙。五六。
 聲尺。工催尺。上乙。合乙。合琴五。琵琶六尺。音工。諧尺。雅上。尺頌上。乙四。詩工。裁尺。
 歌上。尺椒工。衍尺。上乙。餘尺。韻合。四低合。徊合。詠工。瓜尺。工縣尺。上喜乙。四舞。
 合兩五。宮六。工綵尺。六尺。工尺。乙四。合五。六五。六工尺。慶五。六昇乙。尺平乙。五。

六更尺。祝工臺尺。上萊乙。一尺工。尺。踰工。踰尺。濟上。尺。濟上。乙。四逢尺。工良尺。上會四。合乙乙。合皇乙。情尺。工穆六。穆尺。工六五六。工帝尺。治上。乙。工。巍尺。上巍乙。九解

阜工。尺工。颺六。禹六拜五。六拜尺。工陞尺。上乙。堯尺。工尺。上階乙。金六。五層六。尺玉。工。膾尺。寶五。瓊六。尺瓊工。魯尺。燕乙。衍乙。尺。叨工。陪尺。鳧六。五趨六。尺偕工。來尺。嘉六。會五六。嘉尺。上賓乙。五六。樂工。尺乙。愷尺。尺。千尺。祥工。臻尺。萬合。福四。合四。來尺。一工尺。工有六。酒尺。工如尺。上淮乙。澤五。被六。尺。埏工。垓尺。集工。羣尺。工工。尺位。合列。合四。棘乙。四槐。金進工。百尺。工爾尺。人乙。四盡。合鹽五。六工梅尺。工尺。工尺。乙。四合五。六。五六。工尺。看五。六盈乙。尺盈乙。五六。日尺。麗工雲尺。上開乙。工尺。尺珠工。聯尺。璧上。尺合上。乙。四輝尺。工光尺。上靄四。合尺工尺箕乙。疇尺。福乙。衍尺。工六五六。五華尺。工祝尺。上乙。工聲尺。上諧乙。尺。尺

十解

受工。洪尺。工釐六。五千乙。萬六。凡工載六。啟六。金尺。工閭尺。上拜乙。尺玉乙。四

階合六五六煦尺日尺和乙五風六接六乙上六凡工台六續尺乙五紛乙綵
六仗六雲尺上排乙六五六步五六花乙五甄六如六上尺工六春尺上臺乙
宮六漏六銅尺工壺尺緩乙緩尺工催六五乙五欣乙和五六樂凡工六尺工
尺無乙尺工涯六被尺恩工膏尺汪六五六凡藏六凡工尺一六五五六雲五上
乙五高凡六凡工奉尺合四紫乙合霞乙四合四乙杯尺趨辭

其三慶叶重熙之章 兩宮皇太后進茶 賜后母及其親屬茶

六五六慶五叶六凡工重六五六熙尺上乙尺尺工六凡六凡工尺祥乙
成乙四合四乙嘉尺上乙禮四尺上乙四合合隆六五恩乙尺乙五賁六凡工
六凡工尺尺工六凡六凡工尺燕凡工尺侍四合凡工璇六五墀六工六工歡
六五聲乙五六工尺工殷尺工大尺上尺地四尺上乙四合一解
五嬪上乙五京上上迎上乙渭五上徽尺音上上乙五嗣工凡五誦五凡麟
五定上衍工五金六凡枝工錫凡慶五從上乙五茲五六凡始工特上恩工工
凡賜五燕上工播五仁六凡慈工肆五筵上乙授五凡工凡凡踏五濟凡五紆

工金凡紫五凡五紆上金乙五紫上上上懿工親工展上上乙五福六凡

工履凡凡五以上乙綏五凡之五五二解

際五昌上期上鴻工恩上乙渥五被凡五五喜上乙五今上茲上乙燕五翼凡

五謀六凡詒工凡工凡卿五雲五紃六凡工縵上靄乙上皇工六凡工上綫工

工延凡五凡景五六凡運工凡六五誕上受乙乙五凡洪五釐五五三解

齋五器六五執六凡尊工敦六凡古工上禮工展上隆工上儀工五軒五曜六

五承六凡光工上日工六凡依工工上依工六凡景工透五五凡五迤上華五

林五凡萬上樹五連五瑤凡凡五叢五雲五五凡五色六凡工蔭凡凡五

仙上芝上凡工凡五上乙五蔭上仙上芝上上壺工中工上上乙五日六凡

工永凡凡五中上乙天五凡麗五五四解

彩工映凡朝五曦五凡五祥上騰上紫六氣六六掖六庭六親五屬六五承六

恩六禮尺工甘六凡露工降工上似工珠六凡霏工六凡甘工露工上降工似

六凡珠工霏工帕五傳上乙五柑上上盤工上乙撒五荔上滿上袖上共上乙

香五、擲上。乙億五、五。凡萬五、五。斯凡年五、五。拜五。恩上。光上。今上。五日上。乙始

畫工。漏凡。頻五。移五。香上。階上。晴六。霽六。六。饒六。筐六。昭五。貺六。五。駢六。蕃。

五昇上。乙五平上。揚工上。乙盛五。美上。鈞上。樂上。奏上。乙瑤五。池上。乙億五。

今上五日。上乙始五。六解。

神工聖上乙作五合乙陰上乙陽五凡工上工凡理五洪五錫六五類六凡繩

工繩上工艦上乙艦四四上乙海五乙共上乙五乙傾上上上乙五乙葵五萬

六邦五六五齊六六獻凡工瑞凡凡五趨辭

其四運會昌盈之章

南宮皇太后進酒

運五尺會尺上乙昌五六五六盈工五海六五字乙澄乙五六清五五乙五六

喜五、乙五六凡氣工。工尺。工。靄上尺彤上。乙五六。廷五五。五寶尺乙。乙五錄六

五。欽。乙。尺。上。乙。五。六。承。五。五。五。嘉。尺。乙。五。禮。六。五。初。乙。尺。上。乙。五。六。成。五。五。五。
 六。五。五。五。六。五。五。乙。九。五。六。凡。霄。工。日。尺。尺。工。月。六。六。工。齊。六。六。五。六。凡。明。六。
 六。凡。工。尺。工。宏。上。尺。上。乙。開。五。六。五。乙。北。五。六。凡。關。工。尺。工。輝。尺。上。尺。龍。上。乙。
 五。六。陛。五。五。五。六。五。五。乙。共。五。六。凡。祝。工。工。尺。南。工。工。尺。山。工。五。酌。五。五。五。兕。
 凡。凡。工。尺。凡。工。觥。尺。百。尺。凡。工。尺。勾。禮。尺。尺。尺。上。乙。四。洽。合。四。工。工。六。凡。工。尺。
 萬。工。工。尺。福。工。同。尺。尺。上。乙。四。喜。尺。凡。沐。尺。尺。尺。尺。工。天。凡。工。凡。家。乙。四。合。四。
 恩。尺。尺。工。寵。尺。尺。勾。乙。乙。一。解。
 五。尺。尺。上。尺。璇。上。乙。五。闌。尺。上。乙。五。工。乙。五。侍。乙。五。五。六。凡。工。燕。尺。工。工。六。凡。
 工。霞。五。五。六。工。尺。觴。工。工。奉。尺。上。乙。四。五。六。五。乙。乙。五。穀。六。五。六。凡。蒸。工。六。凡。
 工。尺。體。六。凡。工。薦。四。尺。上。尺。華。六。工。工。尺。筵。工。工。盛。尺。上。乙。四。五。尺。尺。上。乙。五。
 聯。乙。尺。上。乙。五。六。班。五。五。乙。五。懿。乙。五。五。六。凡。工。戚。尺。工。工。六。凡。工。冠。五。五。六。
 工。尺。裳。工。工。炳。尺。上。乙。四。五。乙。五。凡。五。龍。工。尺。旂。六。凡。工。六。凡。工。尺。葩。乙。尺。四。
 瑤。乙。乙。尺。祥。工。工。尺。暉。工。工。映。尺。上。乙。四。五。乙。乙。五。鴻。乙。五。六。祉。工。五。五。五。乙。

乙尺。恰工。工尺。凝乙。尺上。麻乙。五尺上。乙燕五。喜尺。工尺。新工。頌工。慶尺。上乙。
 四五乙。五凡。五彬工。尺彬工。工尺。工齊凡。工工。尺勾尺上。工尺勾尺。尺二尺。工尺。
 工四乙。尺嘉工。尺工。工祥尺。上乙。四乙。四尺。尺凡。頌尺。尺勾乙乙。二解。
 工欣凡。凡工。尺工。幸凡。五凡。工拜尺。上乙。四舞合。四乙。丹乙。四墀合。四仰尺。聖。
 尺。明乙乙。五。六凡。燕工。工尺。工衍乙。尺上乙。荷五。六凡。殊工。工尺。凡工。尺工。
 榮五。五。五。金尺。疊乙。五。六。五。酒乙。尺上乙。五。六。澄五。五。五。寶尺乙。五。鼎。六。五。
 香乙。尺上乙。五。六。凝五。五。五。六。五。五。五。雲乙。五。六。腴工。馥五。六。凡工。六。六。工。露。
 六六。五。漿六凡。馨六。六凡工。流尺。工歡五。六。五。飲乙。五。乙。福五。六。凡工。承尺。上。
 尺恩上。乙。五。六。命五。五。五。六。五。五。乙。樂五。六。凡。優工。游工。尺玉工。工尺。潤工。五。
 五。五。五。金凡凡。工尺。工聲尺。尺。工尺上。福尺。尺上乙。四。祿合。四。成工。工。六。凡。
 工尺。福工。工尺。祿工。崇四。四上乙。四人尺。凡在尺。尺。尺。尺。凡凡尺。蓬凡。工壺凡。
 乙四合。四。蹈尺。尺工。詠尺。尺勾乙乙。三解。
 五尺。乙。五。恆乙。春五。樹尺。工卿乙乙。雲五。六。凡工。尺瑞工。六。凡工。尺擁上乙。四。

五長乙樂五花凡五靈工曜工尺祥上乙四呈尺工尺工玲五龍五六五乙樓
 五乙五閣六凡六敞五六凡工銀尺凡屏尺尺五六五銅乙五漏工尺工尺轉
 上乙四上尺玉上尺四階上乙四尺晴尺尺一四解
 五乙五藻乙績乙乙五承六工平五尺上乙琴五凡六瑟五五五尺工尺和
 工鳴工尺尺工尺好工工風工調工尺出工尺鳳上乙四鸞乙聲四四五乙五
 簫乙韶乙乙乙五九六工成五五六工人五閒五天尺上五乙五同乙傾五五
 六聽工尺鈞工天工六歌五闕尺工朝五儀五六靜工尺尺工工雅六凡雅工
 魚尺魚工工尺縛上尺彩上乙生四尺工工六凡工尺工上尺工尺上乙四追
 六五陪六五仙六工掖五上聯乙簪五凡六紱五五尺上乙五拜乙賜五尺工
 天五六凡工廚尺上乙四飫乙尺工尺鼎上乙四烹合合四合四五解
 五盛乙美五五六五躬乙五乙逢五六凡工尺應尺尺知五萬凡里乙尺尺歡
 凡騰尺乙就乙日五凡瞻尺雲尺勾蟻乙慕乙工工尺工情五五食乙乙德五
 六飲工五和六凡工被尺工澤五六釀五錫五祉六凡福工齊尺頌尺升上恆

四億工萬尺尺。工斯乙、年五。乙五凡實尺、祚尺尺。工尺勾永乙、乙四乙。趨辭

又大婚次日 賜燕承恩公及王公大臣中和清樂譜

天地成平之章進饌

天五尺地尺上乙成五六五平工五品六五物乙咸乙。五六亨五。五乙五六
瑞五、乙五六凡應工。工尺、工協上尺璣上。乙五六衡五五。五乾尺乙。乙五主六
五大乙、尺上乙五六生五。五五坤尺乙。五職六五資乙、尺上乙五六生五五五
六五。五五六五五乙兩五。六凡儀工幹尺、尺工運六。六工祥六六。五六凡呈六
六凡工。尺工衣上、尺上乙裳五。六五乙虞五六凡舜工。尺工光尺、上尺華上乙
五六治五五。五五六五。五乙鐘五六凡鼓工。工尺、周工工尺文工。五豫五。五五悅
凡凡。工尺凡工情尺、八尺凡工尺勾音尺、尺。尺上乙四鳴合四工。工六凡工尺
百工、工尺度工。貞尺、尺上乙四玉尺。凡牒尺、尺。尺。工萬凡工凡。年乙四合四
流尺尺工慶尺尺勾乙。乙 一解
五尺。尺上尺德上、乙五齊尺上乙五。工乙五覆乙、五五六凡工載尺。工工六凡

工剛五、五六工尺柔工。工應尺上乙四五六五乙乙五星六五六凡雲工六凡
工尺輝六凡工爛四尺上尺中六工工尺天工。工詠尺上乙四五尺尺上乙五
和乙尺上乙五六風五。五乙五廿乙五五六凡工兩尺。工工六凡工綏五五六
工尺豐工。工慶尺上乙四五乙五凡五二工尺南六凡工六凡工尺宣乙尺四
化乙乙尺敷工工尺仁工。工政尺上乙四五乙乙五巷乙五六舞工五五五乙
乙尺及工工尺衢乙尺上歌乙五尺上乙咸五頌尺工尺吾工皇工聖尺上乙
四五乙五凡五萬工尺方工工尺和凡工工尺勾尺樂工尺勾尺尺尺工尺
工四乙尺斯工尺工爲尺上乙四乙四尺尺凡盛尺尺勾乙乙二解
工多凡凡工尺工幸凡五凡工煙尺上乙四扇合四乙鐘乙四香合四瑞尺、
尺榮乙乙五六凡懿工工尺工戚乙尺上乙聚五六凡簪工工尺工凡工尺工
纓五五五酒尺酌乙五六五瑞乙尺上乙五六觥五五五樂尺乙五奏六五
銀乙尺上乙五六笙五五五六五五欣乙五六嘉工會五六凡工六六工荷
六六五殊六凡榮六六凡工。螭尺工均五六五彩乙五乙仗五六凡工光尺上

尺輝上乙五六映五五五六五五乙露五六凡灤工灤工尺珠工工尺瀉工五
 五五五金凡凡工尺工莖尺尺工尺上羣尺尺尺上乙四喜合四起工工六凡
 工尺效工工尺歌工廣四四上乙四上尺凡祝尺尺尺凡凡尺一凡工人凡
 乙四合四有尺尺工慶尺尺勾乙乙三解
 五尺乙五宮乙槐五上尺工流乙乙烏五六凡工尺駐工六凡工尺影上乙四
 五岡乙梧五上凡五飛工鳳工尺送上乙四聲尺工尺工尊五疊五六五乙次
 五乙五第六凡六沐五六凡工芳尺凡馨尺尺一五六五侑乙五以工尺尺樂
 上乙四上尺奏上尺四咸上乙四尺韻尺尺四解
 五乙五金乙盤乙乙乙五疊六工呈五尺上乙玉五凡六碗五五五尺工尺高
 工擎工尺尺工尺山工工腴工水工尺象工尺未上乙四須乙稱四四五乙五
 蘭乙烝乙乙乙五蕙六工烝五五六工天五廚五飽尺飫五乙五誇乙珍五五
 六盛工尺威工儀工六秩五秩尺工衣五冠五六整工尺尺工工領六凡略工
 鹽尺梅工工尺許上尺作上乙羹四尺工工六凡工尺工上尺工尺上乙四從

六五教六五悟六工得五上調乙和五凡六意五五尺上乙五合乙獻五尺工

嘉五六凡工猷尺上乙四佐乙尺工尺治上乙四平合合四一五解

五坤乙五維乙乙五乙位尺乙尺乙五六定五六五六工贊尺乾工工五乙五

符乙乙五乙禮尺乙尺教乙乙五六修五明六凡六恩五膏尺工凡工凡工疊尺

尺沛工尺錫工工五圭乙五爵乙乙常五乙膺尺乙尺寵乙五六五命六凡六一

今五乙五六朝五丹五乙陛乙五龍六凡工光五觀五乙乙五拜六凡溫工綸

五五賜乙五六五燕乙五乙翼乙翼五乙維尺乙尺乙五六恭五維六凡敬六

尺工庶五五幾六五夙乙夜五乙五靖六凡共工尺爾尺上職四勤四上修乙

四助尺工凡工猷凡凡工凡五凡五凡工彪尺乙四合四炳尺工尺勾乙一六

解

畫四漏上乙四永尺尺瑤尺尺勾閣乙四合四靜尺尺遙四合仰四上乙四合

雉四扇四尺尺上尺雲工尺上開四乙四合四天尺顏尺喜乙氣乙增五六五

寶尺瑟尺上尺初上乙調五瑤五琴五疊六奏工廣五殿六工樂工盈尺尺工

盈六六五珠乙囊五五六金五鏡六工卜工瑞尺啟工蘿五圖六凡工螽尺詵
尺麟尺尺勾定乙乙尺七解

尺尺勾欣乙乙慶工際工昌尺期工凝凡景凡命上協工尺工禹五範五乙乙
五六培五五周尺上乙五六鼎五旁五流六協工五五六氣五翠六凡筵工祥
六冀六更六喜六見凡山六凡工川尺尺工樂五壽六鸞凡工簷尺工駟五虞
尺昭尺工瑞五應六凡工慶尺時尺勾和乙乙工煥工寒尺工調凡凡尺凡尺
春凡令四乙四乙秋尺勾令乙八解

五樂乙翕五五六五諧乙五乙聲五六凡工尺椒尺尺房五脊凡屬乙尺尺恩
凡承尺乙摺乙笏五凡鳴尺珂尺勾盡乙俊乙工工尺工英五五喜乙乙祝五
六金工五枝六凡工玉尺工葉五六榮五綿五瓜六凡賦工繼尺繼尺繩上繩
四圖工籙尺尺工延乙長五乙五凡天尺共尺尺工尺勾永乙乙四乙趨辭

又大婚次日 皇太后賜燕承恩公妻及其親屬中和清樂譜

鈞天疊奏之章 進饌

鈞六天五五。疊六凡奏尺。上尺。凡尺上仰尺。六思五齊五。六凡六五。太五。上尺

上尺。上任五五。六凡六五。五六凡徽凡尺尺凡音六。凡尺凡。並凡六五。六凡

茂凡六凡尺尺凡六。瑞五六啟凡。六凡尺萱六。凡尺尺。上四樟上。乙上尺。尺一鸞

上輅尺尺。凡凡尺從上尺尺。凡尺上容四。四合凡。合合四荏上尺鳳尺。凡尺上

樓四上乙四。合合四尺。同尺凡歌六。凡尺上舞四。上尺瑤尺。凡尺上池五六五

六凡競凡六六。五五六進凡。凡尺凡。五長五六春凡。凡尺酒凡。五六凡况五六

甘六五旨六凡左六。五六凡宜凡。尺尺上右尺。上有五五。六凡六五。億天。萬上

世五謀凡六。詒五燕六。凡翼尺欣凡。六睹五。六凡尺上壬尺。凡尺上林四。上尺

祐尺。凡尺上篤五。六五六凡申凡六六。五五六綏凡福凡尺凡。五五六佑凡

一解

霞上尺凡。六凡尺觴上。乙上尺。上乙四獻上尺壽凡。六凡尺凡。慶上尺長凡。六

凡尺生上。乙上尺。上乙四未上。尺央凡。六凡尺凡。歡凡尺凡。五六凡六凡六承

上乙太五五六五。五后上上。乙五六凡工尺凡。凡鳳凡工。凡六。凡髓六。凡六六

六麟工凡羹六工凡六凡六柏五上五六葉凡六凡尺凡上乙四上上馨上尺
 上香四合四湛上露尺上浮尺形凡墀尺下凡六乙六凡椒六凡尺凡房上乙
 四上上親上宴尺上四合芳五樽六侑五更五六珍五上五六品凡分工凡頒
 六命工凡婦六願五懿六戚凡同尺心凡同上四德上上長上尺上飫四合四
 天上廚尺鼎上饌尺繁凡尺凡六釐乙六凡普尺凡受上四上上二解
 恩六覃乙字六宙凡喜凡工凡含六和六履凡六凡中凡上乙四上傾工尺
 心凡拜工凡手六飽乙德六詩凡廣凡共上四上祝尺尺皇上四上家尺百上
 尺祿凡尺尺上遁尺璇凡宮六內五上五六五寶六五六五鑑上尺凡六五
 六五香上四馥上霑尺上衣乙上乙五袖六聽六玉凡瑄上音尺諸凡銀尺漏
 凡凡從六今乙六始凡凡含凡工凡飴六六豫凡六凡慶凡上乙四上定工尺
 卜凡祥工凡徵六瓜乙六跌凡凡慈上四上仁尺尺裕上四上後尺三解
 叶上尺銀凡尺尺上笙尺陳凡六鳳五乙五六占五五排六五六仙五仗上輝
 尺煌凡文六五六繡五飲上四和上食尺上乙上乙五德六謳六歌凡徧上尺

九凡。尺州凡。工尺凡。趨辭

臣謹案光緒十五年 大婚樂歌各譜同同治朝詞詳樂章門

宣統三年典禮院會奏遵 旨編製國樂專章

鞏四乙四金五。六。工尺。甌尺。工。六六五承。亿五天。亿六六工。幃尺。民六。亿物五
欣。亿五五六。鳧工。尺工。藻六。工。五六工喜。尺。尺同。乙。尺乙四袍。合。清工。尺時。乙。
尺幸。六五六工。遭尺。工。六六工真。亿五熙。亿六六工。嶧尺。帝六。亿國五蒼。亿五
五六穹。工。尺工。保六。工。五六工天。尺。尺高。工。尺乙尺高。尺。海工。五六工。尺。尺浴
工。尺乙四浴。合。

曾國藩水師得勝歌 咸豐五年江西南康水營作

三軍聽我苦口說教爾水戰真秘訣第一船上要潔淨全仗神靈保性命早
晚燒香埽灰塵敬奉江神與礮神第二灣船要稀鬆時時防火又防風打仗
也要去得稀切莫擁擠吃大虧第三軍器要整齊船板莫沾半點泥牛皮圈
子挂槳樁打濕水絮封藥箱羣子包包要纏緊大子箇箇要合腔擡鎗磨得

乾乾淨大礮洗得溜溜光第四軍中要肅靜大喊大叫須嚴禁半夜驚營莫
急躁探聽賊情莫亂報切莫亂打鑼和鼓亦莫亂放鎗和礮第五打仗不要
慌老手心中有主張新手放礮總不準看來亦是打得蠢遠遠放礮不進當
看來本事亦平常若是好漢打得進越近賊船越有勁第六水師要勤操兼
習長矛並短刀盪槳要快舵要穩打礮總要習箇準斜斜排箇一字陣不慌
不忙聽號令出隊走得一線穿收隊排得一絡連慢的切莫丟在後快的切
莫走在前第七不可搶賊賊怕他來殺回馬槍又怕暗中藏火藥未曾得財
先受傷第八水師莫上岸止許一人當買辦其餘箇箇要守船不可半步走
河沿平時上岸打百板臨陣上岸就要斬八條句句值千金爾們牢牢記在
心我待將官如兄弟我待兵勇如子姪爾們隨我也久長人人曉得我心腸
願爾將官莫懈怠願爾兵勇莫學壞未曾算去先算回未曾算勝先算敗各
人努力各謹慎自然萬事都平順仔細聽我得勝歌升官發財笑呵呵

曾國藩陸軍得勝歌

咸豐六年在江西南昌省城作

三軍聽我苦口說教你陸戰真秘訣第一紮營要端詳營盤選箇好山岡不要低窪潮濕地不要一坦大平洋後有退步前有進一半見面一半藏看定地方插標記插起竹竿牽繩牆繩子圍出三道圈內圈略窄外圈寬六尺牆脚八尺壕壕要築緊牆要牢正牆高要七尺滿子牆只有一半高爛泥碎石不堅固雨後倒塌一缸糟一營只開兩道門門外驅逐閒雜人周圍挖些好茅廁免得熱天臭氣薰三里以外把箇卡日日守卡夜夜巡第二打仗要細思出隊要分三大支中間一支且紮住左右兩支先出去另把一支打接應再要一支埋伏定隊伍排在山坡上營官四處好瞭望看他那邊是來路看他那邊是去向看他那邊有伏兵看他那路有強將那處來的真賊頭那邊做的假模樣件件看清件件說說得人人都膽壯他吶喊來我不喊他放鎗來我不放他若撲來我不動待他疲了再接仗起手要陰後要陽出隊要弱收隊強初交手時如老鼠越打越強如老虎打散賊匪四山逃追賊專從兩邊抄逢屋逢山搜埋伏隊伍切莫亂分毫第三行路要分班各營隊伍莫亂

參四六隊伍走前後鍋帳擔子走中間不許爭先太擁擠不許落後太孤單
選箇探馬向前探要選明白真好漢每日先走二十里一步一步仔細看過
著樹林探卹莊遇著河水探橋梁遇著岔路探埋伏左邊右邊都要防遇著
賊匪來迎敵飛馬回報不要忙看定地勢並虛實遲報一刻也不妨前有探
馬走前站後有將官押尾幫過了尾幫落後邊插他耳箭打一千第四規矩
要肅靜有禮有法有號令哨官管兵莫太寬營官亦要嚴哨官出營歸營要
告假朔日望日要請安若有公事穿衣服大家出來站箇班營門擺設杖和
枷閒人進來便鎖拏不許吸煙并賭博不許高聲大喧嘩姦淫擄掠定要斬
巡更傳令都要查起更各哨就安排傳齊夫勇點名來營官三夜點一次哨
官每夜點一回任憑客到文書到營門一閉總不開衣服裝扮要料哨莫穿
紅綠惹人笑哨官不許穿長衣兵勇不許穿輓料腳上草鞋緊緊穿身上腰
帶緊緊纏頭上包巾緊緊紮英雄樣子都齊全第五軍器要整齊各人製件
好東西雜木杆子溜溜圓又光又硬又發縣常常在手摸得久越摸越熟越

值錢鋪頭只要六寸長要出楊家梨花鎗大刀要輕腰刀重快如閃電白如
霜鎗礮鑽洗要乾淨鉛子箇箇要合膛生漆皮桶盛火藥勤翻勤曬見太陽
鋤鍬鑿子要粗大斧頭要嵌三分鋼火毬都要親手製六分淨硝四分磺旗
幟三月換一次紅的印心白的鑲統領八面營官四隊長一面哨官雙樹樹
搖出如龍虎對對走出似鴛鴦第六兵勇要演操清清靜靜莫號嘈早習大
刀並鋪子晚習扒牆並跳壕壕溝要跳八尺寬牆子要扒七尺高樹箇靶子
十丈遠火毬石子手中拋閒時尋箇寬地方又演跑隊又演鎗鳥鎗手勁習
箇穩擡鎗眼力習箇準灌起鉛子習打靶翻山過水習跑馬事事操習事事
精百戰百勝有名聲者箇六條句句好人人唱熟是秘寶兵勇甘苦我盡知
生怕你們喫了虧仔細唱我得勝歌保你福多又壽多

曾國藩愛民歌

咸豐八年在江西建昌大營作

三軍箇箇仔細聽行軍先要愛百姓賊匪害了百姓們全靠官兵來救人百
姓被賊喫了苦全靠官兵來作主第一紮營不要懶莫走人家取門板莫拆

民房搬甎石莫端禾苗壞田產莫打民間鴨和雞莫借民間鍋和碗莫派民夫來挖壕莫到民家去打館築牆莫攔街前路砍柴莫砍墳上樹挑水莫挑有魚塘凡事都要讓一步第二行路要端詳夜夜總要支帳房莫進城市占鋪店莫向鄉閒借村莊人有小事莫喧嘩人不躲路莫擠他無錢莫扯道邊菜無錢莫喫便宜茶更有一句緊要書切莫擄人當長夫一人被擄挑擔去一家啼哭不安居娘哭子來眼也腫妻哭夫來淚也枯從中地保又譌錢分派各團并各都有夫派夫無派錢牽了騾馬又牽豬雞飛狗走都嚇倒塘裏嚇死幾條魚第三號令要嚴明兵勇不許亂出營走出營來就學壞總是百姓來受害或走大家譌錢文或走小家調婦人邀些地痞做夥計買些燒酒同喝醉逢著百姓就要打遇著店家就發氣可憐百姓打出血喫了大虧不敢說生怕老將不自在還要出錢去陪罪要得百姓稍安靜先要兵勇聽號令陸軍不許亂出營水軍不許岸上行在家皆是做良民出來當兵也是人官兵賊匪本不同官兵是人賊是禽官兵不搶賊匪搶官兵不淫賊匪淫若

是官兵也淫搶便同賊匪一條心官兵與賊不分明到處傳出醜聲名百姓聽得就心酸上司聽得皺眉尖上司不肯發糧餉百姓不肯賣米鹽愛民之軍處處喜擾民之軍處處嫌我的軍士跟我早多年在外名聲好如今百姓更窮困願我軍士聽教訓軍士與民如一家千記不可欺負他日日熟唱愛民歌天和地和又人和

曾國藩解散歌

咸豐十一年安徽祁門大營作

莫打鼓來莫打鑼聽我唱箇解散歌如今賊多有緣故大半都是擄進去擄了良民常長毛箇箇心中都想逃官兵若殺脅從人可憐冤枉無處伸良民一朝被賊擄喫盡千辛並萬苦初擄進去就挑擔板子打得皮肉爛又要煮飯又搬柴上無衣服下無鞋看看頭髮一寸長就要逼他上戰場初上戰場眼哭腫又羞又恨又懵懂向前又怕官兵砍退後又怕長毛斬一年兩載髮更長從此不敢回家鄉一封家信無處寄背地落淚想爺娘被擄太久家太貧兒子餓死妻嫁人半夜偷逃想回家層層賊卡有盤查又怕官軍盤得緊

跪求饒命也不准又怕團勇來訛錢搶去衣服并盤纏種種苦情說不完說起閻王也心酸我今到處貼告示凡是脅從皆免死第一不殺老和少登時釋放給護照第二不殺老長髮一尺二尺皆遣發第三不殺面刺字勸他用藥洗幾次第四不殺打過仗丟了軍器便釋放第五不殺做僞官被脅受職亦可寬第六不殺舊官兵被賊圍捉也原情第七不殺賊探子也有愚民被驅使第八不殺網送人也防鄉團網難民人人不殺都膽壯各各逃生尋去向賊要聚來我要散賊要擄來我要放每人給張免死牌保爾千妥又萬當往年在家犯過罪從今再不算前賬不許縣官問陳案不許仇人告舊狀一家骨肉再團圓九重皇恩真浩蕩一言普告州和縣再告兵勇與團練若遇脅從難民歸莫搶銀錢莫剝衣

張之洞學堂歌

光緒三十年在湖廣總督任札學務處發

天地泰 日月光 聽我唱歌贊學堂 聖天子 圖自強 除卻興學無別方
教體育 第一樁 衛生先使民強壯 教德育 先蒙養 人人愛國民善良

孝父母 尊君上 更須公德聯四方 教智育 開愚氓 普通智識破天荒
物理透 技藝長 方知謀生并保邦

以上第一段

最尊貴 是太陽 行星地球繞其旁 地球圓 微帶長 萬國人物生四方
熱帶暑 寒帶涼 南北極下皆冰洋 溫帶下 中華當 赤道二十三度強
測經度 直綫量 京都起算作中央 三百六 全球詳 武昌偏西兩度強
測緯度 橫綫長 赤道南北定準望 四十度 北京方 三十度半是武昌
五大洲 非渺茫 地球東半亞洲廣 歐西方 澳南方 美洲對我如反掌
阿非洲 西南望 天氣毒熱地多荒 中國圓 日本長 同在東亞地球上

以上第二段

我大清 初發祥 南抵鴨綠北龍江 奉吉黑 東北方 包在舜代幽州疆
十九省 禹迹廣 從古文明最盛強 內蒙古 六盟長 從前曾服漢與唐
外蒙古 四汗王 元朝和林建牙帳 西北數 是新疆 都護屬漢北庭唐

指西南是衛藏 國家設官佛坐牀 崑崙山來脈長 轍迹曾見周穆王
黃種古 白種強 黑蠢樓微紅種亡 我黃種 徧東方 滿蒙漢人都一樣
中國水 三大綱 黃河黑水揚子江 淮通江 濟入黃 四瀆今只二瀆長
中國山 兩幹強 南幹五嶺北太行 數名山 五嶽望 四鎮亦載周職方
中國海 東南方 奉直東蘇浙閩廣 開口岸 入內港 四十餘處新通商

以上第二段

闢中國 始三皇 黃帝堯舜垂衣裳 洪水平 五倫講 黎民於變愚變良
稼穡教 禮樂匡 夏忠商質周文章 指南車 平方向 天下地圖司徒掌
舌人官 譯寄象 書名文字達四方 講化學 美土疆 天官地官冬官詳
寓兵制 農隙講 士民射御人人強 重路政 通旅商 道多萆草知陳亡
最文明 此五樣 莫道聖王薄富強 孔聖出 六經昌 三千弟子共學堂
作春秋 振王綱 亂臣賊子敢猖狂 兼文武 門人強 貢若冉樊存魯疆
焚古書 聖道喪 愚害中國秦始皇 文明世 漢最強 其次威力數李唐

六朝弱 五代莽 中國教育久蕪荒 宋一代空談尙 重文輕武取滅亡
元兵猛 歐洲降 因無教化不久長 明一代少聖王 專重科舉棄良將
戮忠臣 任閹璫 天下無主歸李闖 我大清起遼陽 埽平流賊民歸向
聖繼聖 德澤長 極盛尤推康熙皇 薄賦稅 輕刑章 漢人一體爲將相
我慈聖 臨朝堂 中興盛業合同光 平內寇 和萬邦 如此功德豈可忘
切不可 信亂黨 亂黨推戴太平王 毒天下 是洪楊 殺害同種如草莽
贊髮賊 罵湘鄉 此人豈非病風狂

以上第四段

說科學 須兼長 一日六鐘並不忙 讀五經 誦勿忘 先講大義後精詳
修身學 重倫常 孝弟愛衆尊師長 歷史學 知已往 世界變遷弱變強
地理學 先本鄉 由近及遠分方向 中國外 有列強 勿學井蛙拘坳堂
算數學 簡爲上 比例代數捷非常 八線表 不用想 能通幾何包九章
博物學 窮天壤 衛生益智心開朗 理化學 原質詳 配合製造通陰陽

辨炭酸 分硫養 火藥全仗硝磺鐵 電鑛汽 力聲光 理化門門有專長
圖畫學 摹物狀 先用毛筆後尺量 政法學 治國方 後生淺學莫躁妄
陸軍學 分兩堂 戰術計畫戒鹵莽 溝壘速 地形相 火器測準馬善養
體操學 關衰旺 人人勝兵其國昌 小學略 中學詳 外國語文習一樣
高等學 通兩邦 師範須明教育方 實業學 農工商 謀生有術國力强
方言學 少勝長 專備交涉使四方 大學內 分八項 專門經濟佐廟堂
通儒院 精思想 新理著書勝列邦 識字多 有理想 不入小學如聾盲
小學成 知識亮 改業謀生並無妨 學國文 文理暢 方解經史古文章
學英文 用處廣 英國商務徧華洋 學日文 近我邦 轉譯西書供采訪
學法文 各國尙 條約公牘須磋商 學德文 武備詳 專門字義皆確當
學俄文 交界長 教習雖難亦須講 臘丁文 古義藏 隨意學習不勉強

以上第五段

說鄉賢 知趨向 願學孔道楚陳良 不愛錢 叔敖相 賢子負薪無官囊

不愛官 子文尙仕已無愠忠名揚 讀書多 左倚相 能道訓典宗先王
申包胥 忠勇將 乞師恢復楚家邦 屈靈均 志行芳 忠言力諫楚懷王

以上第六段

說名官 知宗仰 湖北宦蹟多忠良 漢諸葛 扶漢室 聯孫破曹定荆襄
晉陶侃 惜時光 登舟起義復建康 宋岳飛 封鄂王 精忠刺字保宋皇
至我朝 胡益陽 愛民禮士選良將 東征本 在武昌 越境出師髮賊亡
東西境 貫長江 南北鐵路通兩洋 湖北亂 擾四方 湖北治安天下強

以上第七段

庚子年 拳匪狂 北省兵火三次殃 湖北省 和約倡 長江人民享安康
派賠款 搜索忙 各省方派民與商 湖北省 免捐項 就將此款興學堂
早興學 民盼望 各省開辦無定章 湖北省 二百堂 武漢學生五千強
派出洋 學外邦 各省官費數不廣 湖北省 采衆長 四百餘人東西洋
我同學 生此方 切莫孤負好時光

以上第八段

衛文公 守殘疆 訓農勸學是首倡 既惠工 又通商 革車三百季年強
越句踐 把膽嘗 生聚教訓賢培養 式怒蛙 士氣揚 六千君子破吳王
燕昭王 國恥傷 黃金臺上招賢良 趙樂毅 來外邦 七十二城奪齊疆
俄國強 彼得王 親到荷蘭學船廠 德國強 由畢相 人人當兵復故疆
勝強敵 合聯邦 皆因小學人才昌 日本強 由尊王 志士伊藤與西鄉
三海島 雄東方 一國三萬小學堂

以上第九段

波蘭滅 印度亡 猶太遺民散四方 埃及國 古老邦 衰微文字多凋喪
越與緬 出產旺 權利全被他人攘 看諸國 併於強 只因不學無增長
中國弱 恃舊邦 陳腐每被人譏謗

以上第十段

守舊黨 老且厓 奉勸警覺醒睡鄉 第一戒 拋煙槍 壯夫志氣皆銷亡

少行動多臥牀 百歲光陰燈畔荒 第二戒 纏足放 刑刑殘廢也相仿
不耐勞 嬌惰養 生下子女不强壯 第三戒 風水妄 不敢開山與通江
美富多 五金礦 任他拋棄在山岡 第四戒 惹禍殃 切莫鬧教起風浪
青島澳 屬外邦 旅順廣灣教照樣 拳匪亂 驚廟堂 賠九百兆本利長
第五戒 鄙外洋 切莫自大學夜郎 頑固見 須掃盪 中國方可望發揚

以上第十一段

維新黨 多躁狂 奉勸少年須安詳 自由字 莫誤講 法律範圍各國章
民權字 莫狂妄 法主暴虐亂民張 我倫理 莫踰蕩 外國愛親敬君王
我聖教 莫拋荒 文明國粹保久長 看日本 改西裝 孔教漢學最尊仰
革命話 莫鴟張 悖逆之名不可當 入外籍 莫炎涼 身後遺產歸公帑
女平權 莫改常 外國議院無女妝 叛逆報 莫受誑 此輩甘作會匪黨
哥老會 燒殺搶 猶如黃巢與獻闖 中國好 外人想 賴有共主坐朝堂
國無主 瓜分亡 漁人得利乘鷸蚌 好兄弟 不鬪牆 何況背主取滅亡

以上第十二段

衆同學 齊奮往 造成楚材皆賢良 文善謀 武知方 學中皆是國棟梁
苟卿子 歌成相 此歌勸學略摹仿 中國盛 聖教光 黃種尊貴日蕃昌
上孝慈 下忠良 萬年有道戴吾皇

以上第十三段完

凡學生整列入學時放學時整列移動時出隊操演時行步俱以歌爲節上
六字緩讀每一字一步此六字略一停頓下七字急讀七字共四步

張之洞軍歌

光緒三十年在湖廣總督任札學務處發

大精深仁厚澤十餘朝

列聖相承無異舜與堯

刑罰最輕錢糧又最少

漢唐元明誰比本朝高

愛民禮士善政說不了

我祖我父世世受恩膏

況我兵丁重餉蒙溫飽

養之千日用之在一朝

我等天性忠勇思報效

作歌奉勸軍中我同袍

我朝龍興長白非荒渺
近距直隸不過三千里
天下一家建設東三省
滿蒙漢人皆是同黃種

以上第一段

朝廷欲將太平大局保
第一立志要把君恩報
第三行軍莫把民騷擾
第四品行名譽要愛好
方今湖北文武學堂造
各營之中槍隊爲最要
礮隊放時須要看礮表
輕礮分扛不愁路窄小

醫巫閭山古名經書標
不比廣西雲南萬里遙
內外蒙古新疆一齊包
同種固結外人難動搖

大帥統領遵旨練新操
第二功課要聽官長教
我等餉銀皆是民脂膏
第五同軍切莫相爭呶
不比市井蠢漢逞粗豪
望牌瞄準莫低亦莫高
安放藥引須按度數標
重礮車載馬拉不覺勞

馬隊自己須將馬養好
臨敵偵探先占地險要
工程一隊技藝須靈巧
輜重隊裏事事算計到
軍醫一隊用意真箇好

以上第二段

莫說武夫學問難通曉
槍礮線路須知算學妙
物理化學亦須略知道
無煙藥淨不比炸藥暴
中外地理關繫尤緊要
沿海長江共有幾千里
東西通商各國誰大小

檢點蹄鐵切勿傷分毫
我軍酣戰從旁速包抄
陸地築壘遇水便搭橋
衣糧軍火缺乏不須焦
無傷無病奏凱同還朝

外國武官學比文官高
應敵安營先將地圖描
鋼鐵漲縮拉力細推敲
槍藥礮藥白藥莫混淆
邊疆海陸界與何國交
見造鐵路共有幾多條
須看待我情誼聯外交

莫將洋人一筆全抹倒

令人謂我無異野蠻苗

以上第三段

方今五洲萬國如虎豹
我國文弱外人多恥笑
請看印度國土並非小
請看猶太國名本古老
請看日本區區三海島
不羨日本善用船與礮
我有同種國民四百兆
欲保國家須要精兵保
保國保種必須保孔教
楚軍楚將從古聲名好
聖人在上萬年長有道

倚恃強兵利械將人驕
若不自強瓜分豈能逃
爲奴爲馬不得脫籠牢
只因無君踐踏如草茅
威我強國全球敬且褒
只羨全國人心如漆膠
何難發憤爲雄展龍韜
欲保種族須聯我同胞
聖門學生佩劍兼用矛
封侯拜相平地登雲霄
忠孝爲本方是真英豪

以上第四段完

皇朝續文獻通考卷二百

樂考十三 雜樂

臣謹案樂書曰詩者民之性情歌者民之驩心歌始於詩而樂又始於歌內自中國外暨四夷其心未始少異也故周禮有鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則吹而歌之燕亦如之蓋以昭中外一家之盛俾其驩忻而鼓舞焉 皇朝通考分俗部樂夷樂部散樂百戲醜縷靡遺今併之爲雜樂云

嘉慶四年 諭向來京城九門以內從無開設戲園之事嗣因查禁不力夤緣開設以致城內戲館日漸增多八旗子弟徵逐歌場消耗囊橐習俗日流於浮蕩生計日見其拮据自正月初間大臣科道官員呈遞封章及召對面奏者多有以城內禁止開設戲園爲請朕因兩次面詢步軍統領定親王縣恩惟稱係粉飾太平之事不宜禁止夫太平景象豈在區區歌舞爲之粉飾況城內一經開設戲園則各地段該管員役即可藉端訛索爲舞弊肥囊之計朕亦有所聞

知在步軍統領衙門司員或有利於其閒自不願將此事禁止而繇恩亦以不宜禁止爲詞其意殊不可解其故亦不必究存於朕心再觀後效見當遏密之時除城外戲園將來仍準照舊開設外其城內戲園著一概永遠禁止不准復行開設並令步軍統領先行示諭俾原開館人等趁時各營生業聽其自便亦不必官爲抑勒自禁止之後並著步軍統領八旗滿洲都統一體查察如該旗地段有違禁開設經該都統查奏卽免置議儻匿不奏聞別經發覺者除將步軍統領及司員等嚴加議罪外並將該旗都統一併嚴加議處

九年 諭物阜民安度節方能愉快近日望澤頗殷未蒙沾溉朔日內苑例陳龍舟水戲亟命罷之以待天澤赦過憫農曷勝企望

十三年 諭松筠奏審擬王貴珍致死龔命一案已批交刑部議奏矣據另片所稱伊犁見在有戲兩班恐年復一年人數加增引誘農家子弟入班學戲且將來駐防子弟漸習下流請嗣後班中不許再添一人如有引誘入班者審明懲處等語松筠辦理此事又失之軟弱伊犁等處有兵官在彼駐劄係屬軍營

自當專務訓練俾知學習技勇敦崇習尚何得有演戲等事從前乾隆四十年欽奉 皇考高宗純皇帝諭旨儻有開設酒肆唱戲等事一經發覺定將該將軍大臣等一併治罪可見禁約綦嚴 聖心早慮及於此乃歷任將軍等奉行不力致見在聚有戲班是該將軍等已有應得之咎猶不上緊驅逐祇議令嗣後不許添入試思此時卽不添入而該處既有戲班焉有農家子弟及駐防官兵不受其引誘之理此於該處地方營伍大有關係不可不力加整飭著松筠將該處戲班立行驅逐速令自歸內地不准在彼逗遛如尙敢潛留卽治以違禁之罪並通行南北各城一體凜遵毋得縱容滋事

臣謹案 本朝不設教坊雜伎其領於內務府者曰昇平署皆中涓也乾隆時所製法曲詞臣撰進如張照輩曾秉筆焉嘉慶時有蘇揚人投身入內者往往得厚賞 宣宗登極一概屏絕昇平署遂封禁矣咸豐季年中宮演習者漸多亦嘗傳民間戲班在內供應同治閒稍稍開禁至光緒十六七年而大盛閭巷歌謳村社諧笑悉編入曲而各戲班排日承應其教

曲者支月糧賞頂帶戶部有籍可稽者數十人 德宗恭默不耽音樂而
孝欽后酷嗜聲歌雖經甲午遼東之創列強虎視蠶食而 深宮燕樂
仍欣然聞管籥之音其始廷臣聽戲無外班至是專召梨園內官所演典
重吉祥不過具文敷衍而已迨庚子回鑾 慈壽古稀益賴絲竹陶寫於
是王公百官爭習彈唱甚或粉墨登場互相誇炫不諳聲調者斥爲鄉愚
都人士趨之若鶩李龜年黃幡綽一流聲名鵲起南通至設優伶學堂蓋
已尊爲藝士無復鄙夷之者矣上有好者下必甚焉風氣變遷未知所屆
讀 先朝諭旨曷禁喟然

十四年元旦 太和殿筵燕各項技藝係朝鮮擲倒伎人回部伎人金川番子
大郭莊舞獅子粗緬甸樂五項技藝承應

二十四年元旦 太和殿筵燕進蒙古樂曲後以技藝三項承應

又奏准嗣後 太和殿筵燕著什幫樂曲於慶隆舞喜起舞之前承應

道光二年 諭自本年十二月二十三日西廠子蒙古包筵燕著什幫豫備

滿蒙曲外將清音各曲亦著一併豫備著爲例遵 旨議准照蒙古笳吹人分別全完未完一體賞給

三年元旦 太和殿筵燕各舞按次進畢以技藝三項承應仍照向例 殿上無庸摘去隔扇

四年 諭自本年起山高水長煙火處豫備清音十番一套欽此遵 旨議奏照廓爾喀緬甸樂署使分別全完未完一體賞給

蒙古樂曲有二一曰笳吹司笳一人司箏一人司胡琴一人司口琴一人又司章一人皆服蟒服凡筵燕豫立於丹陛左旁屆時進 殿內一叩屈一膝奏蒙古曲一曰番部合樂用箏一琵琶一三絃一火不思一番胡琴一笙一管一笛一簫一雲鑼一二絃一月琴一提琴一軋箏一拍一器各以一人司之凡筵燕亦皆服蟒服豫立於丹陛之旁屆時與笳吹四人及司章一人共二十人爲一班同入 殿內一叩屈一膝同奏蒙古曲

朝鮮國俳樂

凡筵燕用朝鮮笛伎管伎鼓伎各一人戴煙氈帽鍍金頂服藍雲緞袍襖色雲緞背心藍綢帶俳長一人戴面具青緞帽紅纓服紅雲緞袍白綢長袖綠雲緞虎補背心十字藍綢帶擲倒伎十四人服短紅衣在丹陛兩旁立俳長從右翼上於氈南立以朝鮮國語北面致辭笛伎管伎鼓伎各一人從右翼上於氈西南立東北嚮擲倒伎從左翼上自東嚮西各呈其藝

瓦爾喀部樂

凡筵燕瓦爾喀部司舞八人均服紅雲緞鑲裝緞花補服狐皮大帽在丹陛西邊立進前北嚮三叩退於西邊柱後立司觥策四人司阮四人各分兩翼上嚮上跪一膝奏瓦爾喀樂曲司舞以兩爲隊按隊進舞每隊舞畢三叩退次隊復進如儀

回部樂

凡筵燕回部司手鼓一人卽達卜司小鼓一人卽那噶喇司胡琴一人卽哈爾扎克司洋琴一人卽喀爾奈司二絃一人卽塞他爾司胡撥一人卽喇巴

卜司管子一人卽巴拉滿司金口角一人卽蘇爾奈皆衣錦面絹裏雜色紡絲接袖衣錦面布裏倭緞綠邊回回帽青緞靴綠綢瞻膊司舞二人舞盤二人皆衣靠子上下身錦腰襖紡絲接袖衣擲倒大回子四人皆衣靠子上下身雜色紡絲接袖衣戴五色綢回回小帽餘與司樂人同小回子二人衣雜色綢面絹裏衣餘與大回子同以上共十八人豫立丹陛下俟朝鮮國俳樂各技藝下卽上先作樂司舞二人起舞盤舞人隨舞畢擲倒技上走索尋橦百戲呈技畢同下

番子樂

凡筵燕用金川之樂司得梨司柏且爾司得勒窩各一人阿爾薩蘭司舞三人爲戲獅引獅者衣雜絲執繩繫五色耍球大郭莊司舞十人每兩人相攜而舞一服蟒袍戴翎掛珠斜披黃藍二帶交如十字一服藍袍掛珠斜披黃紫二帶交如十字四角魯司舞六人戴武盔插雜翎各六背藤牌帶腰刀左執弓右執箭壺盛箭五枝相對而舞班禪之樂孔什倫布司得梨司巴汪司

蒼清司龍思馬爾得勒窩共六人司舞童十人各披長帶執斧一舞而歌梵曲

廓爾喀部樂

凡筵燕和聲署以署史十有三人演廓爾喀部樂司舞二人俱衣紅綠綢衣戴紅猩氈帽著紅綵履每足各繫銅鈴一串卽公古哩司歌五人俱以紅綠布纏頭內一人衣綠綢衣著紅綵履餘衣回子衣著紅羊皮鞢司達拉一人司達布拉一人司丹布勒一人司薩朗濟三人共六人內二人以洋錦纏頭餘皆以紅綠布衣回子衣著紅羊皮鞢其帶均以雜色綢布爲之

安南國樂

凡筵燕和聲署以署史十有三人演安南國樂司舞四人俱手執綵扇衣蟒衣繫藍帶戴道巾司丐鼓司丐拍各一人司丐哨二人司丐彈絃子司丐彈胡琴司丐彈雙韻司丐彈琵琶司丐三音鑼各一人俱衣黃鵬補服道袍冠帶與司舞同

臣謹案嘉慶八年奉 旨安南國樂著無庸豫備

緬甸國樂

凡筵燕和聲署以署史二十有二人分演粗緬甸細緬甸樂粗緬甸樂司歌六人司樂五人其器用接內搭兜呼稽灣斜枯聶兜姜聶聶兜姜結莽聶兜布各一俱拖髮紮紅用緬甸國衣冠細緬甸樂司舞二人俱衣閃緞短衣束以洋錦雜色裙帶紮巾司巴打拉蚌扎總稿機密穹總得約總不壘接足各一人俱拖髮紮紅衣藍緞短衣腰帶及裙與司舞同

臣謹案

皇朝通考據律呂正義續編復載西洋樂律茲者列強錯峙迥非昔比而其音樂之傳入吾國者益繁且富吾國學者研求肄習著述亦日多蓋時會使然也挈其綱要辨其異同備觀覽焉

西洋音樂

樂音之性質有三一曰度二曰時三曰量度者音之高低卽吾國之所謂清濁也時者音之長短卽吾國之所謂疾徐也量者音之強弱卽吾國之所謂

輕重也

凡音有全有半全音凡五與吾國之五音相當半音凡十二與吾國之十二律相當

計算十二半音之法如左

以二開十二次方假定其數爲甲復測驗最低半音一秒時之振動數爲二百五十六卽以其音爲子由是依次遞乘方以二百五十六乘甲爲丑乘甲二方爲寅乘甲三方爲卯乘甲四方爲辰乘甲五方爲巳乘甲六方爲午乘甲七方爲未乘甲八方爲申乘甲九方爲酉乘甲十方爲戌乘甲十一方爲亥而十二半音之數備矣

臣謹案古人算律有四種方法其一以黃鍾爲十寸每寸十分共計百分其二以黃鍾爲九寸每寸十分共計九十分其三以黃鍾爲八寸一分不作九寸其四以黃鍾爲九寸每寸九分共計八十一分法雖有四均以三分損益爲標準與右列布算法之以音義之振動數爲標準再以七音爲

比例者不同其結果則一也蓋音律生於天籟算法雖多實質無異求其簡便而已矣

從十二半音內擇其七音以備組織樂曲之用今譯其名爲丙丁戊己庚甲乙與吾國之宮商角清角徵羽變宮七音相當同清商調之組織法也

丙 全音與宮相當

丁 全音與商相當

戊 半音與角相當

己 全音與清角相當

以七音言清角爲全音若以十二音言清角爲半音

庚 全音與徵相當

甲 全音與羽相當

乙 半音與變宮相當

中西十二律對照表

西律	B	♯A	bB	A	♯G	bA	G	♯F	bG	F	E	♯D	bE	D	♯C	bD	C
----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	---	----	----	---	----	----	---

中律	應鍾	無射	南呂	夷則	林鍾	蕤賓	仲呂	姑洗	夾鍾	太簇	大呂	黃鍾
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

中西五音對照表

西五音	拉	沙	鳴	勒	烏
-----	---	---	---	---	---

西律	B	♯A	bB	A	♯G	bA	G	♯F	bG	F	E	♯D	bE	D	♯C	bD	C
----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	---	----	----	---	----	----	---

中律	應鍾	無射	南呂	夷則	林鍾	蕤賓	仲呂	姑洗	夾鍾	太簇	大呂	黃鍾
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

中五音	羽	徵	角	商	宮
-----	---	---	---	---	---

中西七音對照表

西樂初進中國時第一音名烏共六音（見律呂正義續篇）今第一音名斗共七音

西見行	星	拉	沙	乏	鳴	勒	斗
-----	---	---	---	---	---	---	---

西律	B	♯A	bB	A	♯G	bA	G	♯F	bG	F	E	♯D	bE	D	♯C	bD	C
----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	---	----	----	---	----	----	---

中律	應鍾	無射	南呂	夷則	林鍾	蕤賓	仲呂	姑洗	夾鍾	太簇	大呂	黃鍾
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

中清商	變宮	羽	徵	清角	角	商	宮
-----	----	---	---	----	---	---	---

右樂音總調

計算音之高低者有三種一曰音階二曰音程三曰音調述如左

依七音之次序由低而高復加一第八音即第一音高一倍之音與吾國半

宮同

半黃鍾作宮

是爲一音階音階分長短二種上節所述七音之次序即長音

階是也短音階則異矣第一音爲全音第二音爲半音第三第四音均爲全

音第五音爲半音第六第七音均爲全音是謂自然短音階

自一音至七音祇含十一律故

爲短音階

以自然短音階之第七音上升半音餘無更改是謂和聲短音階以自

然短音階之第六第七音上行時則均升半音下行時則復自然短音階之

舊是爲旋律短音階其式如下

長音階圖

全	丙	宮	半
半	乙		黃鍾
全	甲	羽	應鍾
全	庚	徵	無射
全	己	清角	南呂
半	戊	角	夷則
全	丁	商	林鍾
全	丙	宮	蕤賓
			仲呂
			姑洗
			夾鍾
			太簇
			大呂
			黃鍾

音階者從十二音中舍去五個休音取出七個用音組成次序以應用於樂曲之法也長音階者第一音在黃鍾第七音則在應鍾或第一音在林鍾則第七音在蕤賓凡七個音含有十二律者是也如七個音止含十一律者名短音階卽我國以羽起調之法也

中樂以十二律爲體以七音爲用西樂則專重七音其基本音階自第一音起至第八音止卽自黃鍾起至半黃鍾爲止也

所謂全音與半音者閒一律與不閒一律之區別也如黃鍾爲丙(宮)太蕤爲丁(商)中閒有一不用之大呂故丙丁之閒爲全音如太蕤爲丁(商)姑洗爲戊(角)中閒有一不用之夾鍾故丁戊之閒亦爲全音如姑洗爲戊(角)仲呂爲己(清角)中無所閒故戊己之閒爲半音又如第七音乙(變宮)與第八音丙^{高一部}_{之丙}之閒亦爲半音故以八音爲一組之音階中有兩個半音焉

西樂既以七音爲主體故轉調之法亦與中樂不同中樂以隔八相生即子母相

生爲轉調法西樂之轉調法分嬰變兩種嬰種轉調法又名五度上移法從基本音

階之第一音上數至第五音卽以爲第一新調之第一音名庚調等於中樂

之黃鍾生林鍾也惟中樂旋宮法連轉十一次卽完成十二調西樂受標準

樂器鍵盤樂器之鋼琴等制度及標準譜式五絃譜式制度之限制向上行旋轉七次卽不

能通不得不再用變種轉調法又名五度下移法下行再轉七次以濟其窮但以中

樂之眼光觀之變種轉調法謂之以子生母林鍾生黃鍾之謂紊亂五音十二律之

系統且手續甚繁故西方樂制尙未能臻完善之境茲將嬰變二種轉調法

列表於下以資研究

法調轉階音種嬰

黃大太夾姑仲蕤林夷南無應半
鐘呂蕤鍾洗呂賓鍾則呂射鍾黃

丙	丁	戊	己	庚	甲	乙	丙
C	D	E	F	G	A	B	C

黃鍾均...丙●丁●戊己●庚●甲●乙丙...基本音階

己	庚	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	丁	甲	戊	乙	嬰	丙
乙	丙	丁	戊	己	庚	甲	乙	丁	甲	戊	乙	嬰	丙	庚
戊	己	庚	甲	乙	丙	丁	戊	甲	戊	乙	嬰	丙	庚	丁
甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	甲	戊	乙	嬰	丙	庚	丁	甲
丁	戊	己	庚	甲	乙	丙	丁	乙	嬰	丙	庚	丁	甲	戊
庚	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	丙	庚	丁	甲	戊	乙	嬰
乙	丙	丁	戊	己	庚	甲	乙	嬰	丙	庚	丁	甲	戊	乙

此七生完全與中樂相同以下則由子生母與中樂之一氣旋轉不同

丁調由庚調而生即林鍾生大蕤
嬰丙調由嬰己調而生即蕤賓生大呂

戊調由甲調而生即南呂生姑洗

庚調由丙調而生即黃鍾生林鍾
嬰己調由乙調而生即應鍾生蕤賓

甲調由丁調而生即太簇生南呂

乙調由戊調而生即姑洗生應鍾

因鍵盤與五絃譜之限制七生後不能再生另用變種音階以濟其窮

西樂鍵盤七白五黑白鍵為正音黑鍵則上行稱嬰高半音也下行稱變低半音也嬰種音階則所收之黑鍵俱稱嬰但嬰已調有一個白鍵嬰丙調有兩個白鍵亦稱嬰此並無意義鍵之位置關係也

丙調爲基本音階加嬰七種變七種共十五種均屬長音階丙字起調短音階則以甲字起調中樂所謂以羽起調也詳後

法調轉階音種變

黃大太夾姑仲蕤林夷南無應半
鐘呂蕤鐘洗呂賓鐘刈呂射鐘鍾

丙	丁	戊	己	庚	甲	乙	丙
C ^b	D	E ^b	F	G ^b	A	B ^b	B

黃鐘均	仲呂均	蕤賓均	洗均	呂均	賓均	射均	鍾均	基本	丙調
丙	丁	戊	己	庚	甲	乙	丙	己	調音階
仲	丁	戊	己	庚	甲	乙	丙	變乙	調音階
蕤	甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	變戊	調音階
洗	戊	己	庚	甲	乙	丙	丁	變甲	調音階
呂	乙	丙	丁	戊	己	庚	甲	變丁	調音階
賓	庚	甲	乙	丙	丁	戊	己	變庚	調音階
射	丁	戊	己	庚	甲	乙	丙	變丙	調音階
鍾	丙	丁	戊	己	庚	甲	乙	變乙	調音階
大呂蕤賓應鍾三均嬰七種音階同中樂轉調只上行不下行故較爲簡便								變丁與嬰丙同變庚與嬰己同變丙與乙調同故西調雖有十五種其實則十二種也	
變丁調與嬰丙調之音階同卽大呂均								變庚調與嬰己調之音階同卽蕤賓均	
變戊調由無射倒數至夾鍾起調								變甲調由夾鍾倒數至夷則起調	
己調由半黃鍾倒數至仲呂起調								變乙調由仲呂倒數至無射起調	
變丙調與乙調之音階同卽應鍾均									

自然短音階

呂南	羽	甲
夷	徵	庚
林	角	己
蕤	角	戊
仲	商	丁
姑	宮	丙
夾	變宮	乙
太	羽	甲
大		
黃		
鍾		
應		
無		
射		
呂南		

自然短音階之七音自低甲起至庚止以中樂十二律論則自倍南呂起至林鍾止全部祇含十一律故謂之短以中樂七音論則自倍羽音起至徵音止所謂黃鍾立宮南呂起調也但西樂無立宮起調之法故尚有和聲短音階旋律短音階等法以資旋轉

和聲短音階

呂南	羽	甲
夷	徵	庚
林	角	己
蕤	角	戊
仲	商	丁
姑	宮	丙
夾	變宮	乙
太	羽	甲
大		
黃		
鍾		
應		
無		
射		
呂南		

西樂以七音立體第七音至第八音之間為半音半黃鍾至短音階則以低甲為第一音庚為第七音甲為第八音七音八音之間變為全音不合七音

爲主之體格故以庚升高半音由林鍾升至夷則以就之名爲和聲短音階但己庚之閒因此相差兩律音階將爲之破裂故再以己升高半音以補之去清角用變徵名旋律短音階如下圖

旋	律	短	音	階
羽	—	甲	庚	己
清	—	變	徵	—
角	—	戊	丁	丙
商	—	宮	乙	甲
變	—	宮	—	羽
羽	—	甲	庚	己

南夷則 林鍾 蕤賓 仲呂 姑洗 夾鍾 太簇 大呂 黃鍾 應鍾 無射 呂南

西樂短調之上行旋律適用此旋律短音階但三旋後卽不能通中樂隔八相生之理

短調之下行旋律應回復自然短音階但四旋後卽與西樂變種音階之理不合

臣謹案我國燕樂可於不知不覺之閒旋轉二十八調名爲犯調實爲最完善之短音階參觀上律呂制度燕樂篇

右音階

從此音至彼音計算其相距若干者是謂音程就一音階內剖析之其種類有八一度二度三度四度五度六度七度八度是也其性質有五曰完全曰長曰短曰增曰減是也詳列如左表

一度	完全一度	
二度	長二度 <small>含三律</small>	短二度 <small>含二律如應鍾爲變宮黃鍾爲宮等</small>
三度	長三度 <small>含五律</small>	短三度 <small>含四律</small>
四度	完全四度 <small>含六律</small>	增四度 <small>含七律</small>
五度	完全五度 <small>含八律</small>	減五度 <small>含七律</small>
六度	長六度 <small>含十律即完全六度</small>	短六度 <small>含九律</small>
七度	長七度 <small>含十二律即長調</small>	短七度 <small>含十一律即短調</small>
八度	完全八度	

以種類言則尙可增加如九度十度是也以性質言則祇此五者再立一中西對照音程表如下

表 程

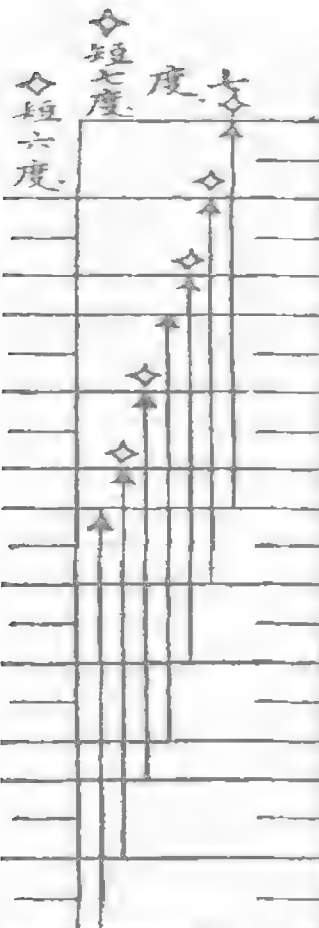
一度即同度	度二	短二度	度三	短三度	度四	增四度	度五	減五度	度六
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
二個短二度	長二度 短二度	四個短三度	短三度	長三度	一個增四度	增四度	完全四度	完全五度 減五度	一個減五度
隔二律	隔三律	隔四律	隔五律	隔六律	隔七律	隔八律	隔九律	隔十律	

應鍾變宮
無射清羽
南呂則清徵
夷鍾微音
蕤賓變徵
仲呂清角
姑洗清商
夾鍾清商
太簇清商
大呂清商
應鍾變宮
無射清羽
南呂則清徵
夷鍾微音
蕤賓變徵
仲呂清角
姑洗清商
夾鍾清商
太簇清商
大呂清商

十二律
七音階
乙 甲 庚 己 戌 丁 丙 乙 甲 庚 己 戌 丁 丙

度 八

音

備註		西樂七音程		完全八度		長七度		短七度		五個短七度		長六度	
中樂十二律音程		隔十三律		隔十二律		隔十一律		隔十律					

計音程乃計二音與其中間以爲音之數也西樂以七音計自丙至丙爲一度又稱同度自丙至丁爲二度自丙至戊爲三度自丙至己爲四度自丙至庚爲五度自丙至甲爲六度自丙至乙爲七度自丙至高音之丙爲八度七音中有全音半音之分故音程上亦有長短增減之別如遇音階與調子有變化時須用特種記號以爲表示音程之性質亦隨之而變中樂以十二律計祇須記明某種體格某種調子之某音應配第幾律而已

右音程

從樂音發生以迄於終止其間所經歷之時是曰音時計算音時之法有二一曰音符一曰休止符音符者計有音之時也休止符者計無音之時也其種類有六

一 全音符

全休止符

二 半音符

半休止符 又名二分音符
二分休止符

三 四分音符

四分休止符

四 八分音符

八分休止符

五 十六分音符

十六分休止符

六 三十二分音符 三十二分休止符

全音者一秒時一音也半音者一秒時二音也四分音者一秒時四音也八分音者一秒時八音也十六分音者一秒時十六音也三十二分音者一秒時三十二音也各休止符準此

若於原符之時閒欲增長其半則附加以圓點是謂附點音符或附點休止符

右音符

音之勢力有強弱由發音體震幅之廣狹而分廣者其音強狹者其音弱合言之曰音量

樂音應強應強有有定者有無定者各小節內強弱之定率此有定者也數節或數音或一音應特別強或特別弱者此無定者也

凡樂基於小節合數小節而成中節合數中節而成大節合數大節而成曲各小節內所含之音其長短與強弱必均相等表明此相等之事實者曰拍子

普通拍子分三種

一 二拍子

二 三拍子

三 四拍子

二拍子者每小節二拍三拍子者每小節三拍四拍子者每小節四拍兩個三拍子合成一小節者爲六拍子每小節內所用之音符或休止符其時間不能越出規定之拍子之外又二拍子第一拍強第二拍弱三拍子第一拍強第二第三拍弱四拍子第一拍強第三拍次強第二第四拍弱此所謂強弱之有定者

數節數音或一音應特別強或特別弱者則以記號標識之約舉其種類曰

強曰中強曰盛強曰極強曰弱曰甚弱曰極弱曰增勢卽由弱而漸強也曰減勢卽由強而漸弱也此各記號之效力除關係一音者外均始於標識之處至遇第二記號處爲止此所謂強弱之無定者

右音量

日本樂律

日本通行於國內之樂律有三一曰西洋樂由歐美各國傳入者也二曰雅樂卽吾國之律呂隋唐時由高麗傳入於彼者也三曰俗樂則日本自上古以來相傳之舊樂至今尙流行於民間眞日本之土風已

俗樂之旋法有二種一曰陽旋法一曰陰旋法第一第二音全音第三音半音第四第五音全音第六音半音第七音全音是爲陽旋法第一音半音第二第三第四音全音第五音半音第六第七音全音是爲陰旋法又陽旋法之第六音下行時下降半音上行時復本來之位置

日本學者輸入他國之新學術與保存舊有之國粹二者並行未嘗偏廢於

音樂亦然既有雅樂矣而俗樂傳習如故也既有西洋樂矣而雅樂之應用於典禮者如故也至今學校唱歌三種樂律並用國歌君加代則用吾國之樂律是可爲厭故喜新者他山之石矣

皇朝續文獻通考卷二百一

樂考十四 徹樂

臣謹案自來國有大故無不行徹樂之典或弛而不懸或設而不作一視事故之輕重爲衡蓋凶喪爲人事所不免旱潦爲天災所流行聖王於此展孝思敬天威著諸典章良有以也我朝悉仍古制備載前考續爲之編謹次於左

嘉慶二年 孝淑睿皇后崩謹遵 高宗純皇帝敕旨奏准王以下各官二十七日內不嫁娶不作樂軍民人等七日內不嫁娶作樂
四年 高宗純皇帝崩奏准近派遠派宗室及在京王公大臣文武官員二十七月內不宴會作樂在京兵民人等百日內不嫁娶作樂直省官員期年內不作樂兵民人等百日內不作樂

又定祈穀禮用立春後三辛日每年立春後得辛如在正月初四日以後當用上辛在初四日以前當改用次辛設得辛日期適遇初七日 世祖章皇帝忌

辰則祇承之義統於一尊不必因此展祈穀之期仍於是日恭行致祭 壇上亦仍照儀注作樂惟禮成回宮鹵簿大樂設而不作

又奏准二十七月內恭遇祭 天壇 地壇 社稷壇 皇帝親詣行禮至駕詣 天壇齋宮是早乘禮轎不御輦祭日御禮服作樂還宮時導迎鼓樂設而不作

十一年十一月十三日恭值 聖祖仁皇帝忌辰是日 圓丘大祀禮成後車駕回宮樂設而不作

二十五年十二月癸未朔恭上 皇太后徽號 皇太后吉服升慈寧宮寶座儀駕全設中和樂設而不作

又 諭朕每年祇謁 東陵俱派慶親王永璘隨扈閒過駐蹕盤山朕拜廟時慶親王必常隨從此次朕再莅盤山慶親王遽經薨遊撫今思昔愴然於懷若仍照常駐蹕五日於心益覺悽愴著改於二十日自盤山啟蹕回鑾二十二日進城卽親臨慶王府賜奠禮畢後是日駐蹕 雍和宮無庸設儀仗作樂

又 仁宗睿皇帝大喪禮部奏准八月初四日祭 先師孔子初五日祭 社稷壇十七日祭 夕月壇俱在二十七日期內酌議祭 社稷壇承祭執祀各官均照例祭服作樂至 夕月壇 先師孔子均係中祀照例素服行禮樂設而不作

又奏准凡遇 大祀 皇帝親詣或遣官恭代均祭服作樂還宮時導引鼓樂設而不作 朝日 夕月 前代帝王 先師孔子 先農等祀二十七日内均遣官百日外素服行禮樂設而不作

道光元年正月 御太和殿受朝樂設而不作

又 皇太后萬壽聖節停止筵宴作樂

二年 諭元旦次日 皇太后宮筵宴禮部所奏樂舞俱毋庸豫備

十三年 孝順成皇后崩徹樂

二十年 孝全成皇后崩徹樂

二十九年 恭慈康豫安成莊惠壽禧崇祺皇太后崩徹樂 遺詔以大事之

日爲始滿漢軍民人等一月不嫁娶百日不作樂

三十年 宣宗成皇帝崩徹樂遣使頒發 遺詔於朝鮮國國王率羣臣素服恭迎止鼓樂

又奏准二月初八日祭 朝日壇係中祀例載遇 列聖大喪素服行禮不作樂不陪祀如遇 列后大喪照大祀例致祭等語前因係在 大行皇太后百日期內奏歸入大祀例朝服作樂行禮百官咸陪祀今恭遇 大行皇帝大事應仍照中祀例素服行禮百官不陪祀樂設而不作

咸豐元年正月戊子朔 上御太和殿受朝不作樂不宣表

二年 皇帝撰成慕陵碑文一篇敬謹書寫鐫於 隆恩門外碑石 神牌黃輿由阜成門入 大清門豫設更衣幄次於 太廟街門外陳鹵簿於午門外出入不作樂

五年 康慈皇太后崩徹樂近派宗室二十七月後舉行嫁娶遠派宗室以至覺羅及三品以上滿漢大臣俟期年後嫁娶嫁娶日准其作樂至尋常作樂宴

會仍俟二十七月後四品以下滿漢官員均於百日後嫁娶准其作樂尋常作樂燕會仍俟期年後在京軍民旗人等百日後准嫁娶作樂直省官員以文到日爲始凡百日不作樂嫁娶滿漢軍民人等一月不嫁娶百日不作樂

又諭前以大行皇太后百日諭令惠親王繇愉會同禮部酌議茲據具奏所有在京民人等著准其於一月後嫁娶作樂並准於百日後尋常宴會作樂又諭禮部奏遵議臣工服色並酌議嫁娶宴會限期各等語自奉移山陵後無論近派遠派宗室覺羅以及滿漢大臣文武官員均著於百日後准其嫁娶作樂俟奉移山陵後准其尋常宴會作樂

同治元年正月甲申朔 母后皇太后 聖母皇太后御慈甯宮 上率王大臣慈甯門行禮御乾清宮受朝不作樂不宣表

又恭上 母后皇太后 聖母皇太后徽號表設不宣樂設不作

四年九月二十六日 文宗顯皇帝神牌黃輿由朝陽門入 大清門 皇帝率諸王貝勒等恭迎鹵簿全設於午門外樂設而不作

光緒元年 孝哲毅皇后崩徹樂直省文武各官於奉到 諭旨之日二十七
日內不嫁娶作樂軍民人等七日不嫁娶作樂

又 諭奉 兩宮皇太后懿旨本年七月十二日 慈安端裕康慶皇太后萬
壽聖節著停升慈甯宮寶座停止筵宴毋庸設立儀仗樂仍設而不作

二年七月十二日 慈安皇太后四旬萬壽聖節 皇帝率王公大臣等行宣
表慶賀禮停止筵宴作樂

又十月初十日 慈禧皇太后萬壽聖節奉 旨朕奉 懿旨在養心殿行禮
毋庸設立儀仗樂設而不作

又 諭朕奉 懿旨光緒三年元旦著停升慈甯宮寶座停止筵宴樂設而不
作皇帝停止升殿受賀

三年 諭御史劉錫金奏官員堂會演戲仍請禁止一摺 穆宗毅皇帝梓宮
尚未永遠奉安若遽行照常宴樂自必有所不忍所有官員等演戲譙會仍著
概行禁止

五年恭上 穆宗毅皇帝 孝哲毅皇后尊諡玉冊二分玉寶二分並 穆宗毅皇帝聖容至盛京供奉尊藏是日 皇帝御禮服乘輿出宮午門前陳法駕鹵簿樂設而不作

又閏三月初一日 穆宗毅皇帝 孝哲毅皇后神牌黃輿由朝陽門入 大清門 皇帝御禮服乘輿出宮陳 法駕鹵簿於 午門外樂設而不作

七年 慈安端裕康慶昭和莊敬皇太后崩奏准近派宗室二十七月內不嫁娶作樂遠派宗室以至覺羅及三品以上滿漢大臣期年內不嫁娶作樂四品以下滿漢官員百日內不嫁娶作樂在京軍民旗人等百日內不嫁娶作樂又 諭十月初十日 慈禧皇太后萬壽聖節奉 懿旨停止升慈寧宮寶座停止筵宴樂設而不作

八年九年元旦均停止筵宴樂設而不作

十六年 諭朕奉 懿旨禮部奏遵議醇親王飾終典禮一摺皇帝元旦太和殿朝賀御禮服升殿不宣表樂設而不作

又 諭奉 懿旨明年六月皇帝萬壽照常行禮樂設而不作停止聽戲
二十二年 諭朕奉 懿旨禮部奏遵議醇賢親王嫡福晉薨逝典禮一摺元
旦詣慈寧宮行禮御禮服作樂其太和殿朝賀御禮服升殿不宣表樂設而不
作

二十六年 諭奉 懿旨現在駐蹕西安予復何心受賀乃皇帝再三籲懇准
如所請是日皇帝率王公百官在便殿行禮禮畢皇帝御便殿王公百官行禮
所有一切典禮概行停止

三十四年十一月 上易禮服詣慶壽堂 皇太后前行禮畢御太和殿登極
王以下百官行慶賀禮樂設不作
宣統元年元旦以 德宗景皇帝 孝欽顯皇后百日期內徹樂停止筵宴

皇朝續文獻通考勘誤表

卷數	頁數	行數	原誤	改正
序	二	十六	丙辰	乙卯
一	五	八	錢糧漕	漕米一
一	五	十七	不上脫方字	補方字
一	七	二十一	簿	簿
一	十	十四	臯	臯
一	十三	十九	駁	駁
二	九	六	互	互
二	十一	八	駁	駁
二	十二	七	緩	綏
三	十一	五	令	今
五	十二	廿五	弊	幣

一百八十一	一	九第七字	高	長
一百八十二	八	九	之	一
一百八十三	七	六	印信	添鑄
一百八十六	九	十四	春綺	綺春
一百八十六	十四	十三	互	互
一百八十七	八	廿四	曾	會
一百八十七	九	十二	拈寺	寺拈
一百八十七	十四	廿一	士	士
一百八十九	十二	二	旋官	旋宮
一百八十九	二十五	一行下補註十一字		<small>按管子房註不無有卽有也</small>
一百九十	九	十二	孔以笛	此皆以笛孔言
一百九十四	二十八	十一	琴	長
一百九十八	十四	十七	祝	祿

一百九十八	十五	七	雲	鸞
一百九十九	八	十七	周	週
一百九十九	八	廿二	遵	道
一百九十九	十	十八	侯	候
一百九十九	二十一	二	起射	射起
一百九十九	廿九	廿三	榮	榮
二百	一	六	樂部	部樂
二百	十二	廿五	强	弱
二百一	一	廿四	遊	逝
二百二	十六	十一	昆	崑
二百三	五	一	四	月
二百三	十七	六	等	筭
二百五	十二	十七	毀	毆

